

Μ Α Ε Ι Μ Ο Υ
Τ Ο Υ
Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Τ Ο Υ
Α Π Α Ν Τ Α Τ Α Ε Ρ Γ Α
15Γ

Δ Ο Γ Μ Α Τ Ι Κ Α
Α Ν Τ Ι Ρ Ρ Η Τ Ι Κ Α
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α
Β Ι Ο Σ Μ Α Ε Ι Μ Ο Υ

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ
'Από τὸν
ΙΓΝΑΤΙΟ ΣΑΚΑΛΗ
Φιλολόγο

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ
ΤΩΝ
ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ
15Γ

Ἐπιμελητῆς Ἐκδόσεως

ΕΛΕΥΘ. Γ. ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ, π. Θεολογίας

ΕΠΕ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΕΡΕΤΑΚΗ
«ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ»
ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1995

ΜΑΕΙΜΟΣ
Ο
ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στὸν παρόντα τόμο συνεχίζεται ἡ ἔκδοσις τῶν ἔργων τοῦ ἁγίου Μαξίμου μὲ τὰ ἔργα: 1) *Περὶ τῶν πραχθέντων ἐν τῇ πρώτῃ αὐτοῦ ἔξορίᾳ, ἥτοι ἐν Βιζύῃ, τὰ περὶ τοῦ Θεοδοσίου, ἐπισκόπου Καισαρείας Βιθυνίας, καὶ αὐτοῦ διαλεχθέντα.* 2) *Ἐξήγησις τῆς κινήσεως γενομένης μεταξὺ τοῦ κυροῦ ἀββᾶ Μαξίμου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ τῶν ἀρχόντων ἐπὶ σεκρέτου.* 3) *Συζήτησις τοῦ ἁγίου Μαξίμου μετὰ Πύρρου.* 4) *Περὶ ψυχῆς.* 5) *Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν προσευχὴν τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» πρὸς ἓνα φιλόχριστον, καὶ 6) Εἰς τὸν Βίον καὶ τὴν ἀθλησιν τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ Ὁμολογητοῦ Μαξίμου.*

1). *Περὶ τῶν πραχθέντων ἐν τῇ πρώτῃ αὐτοῦ ἔξορίᾳ, ἥτοι ἐν Βιζύῃ, τὰ περὶ τοῦ Θεοδοίου ἐπισκόπου Καισαρείας Βιθυνίας καὶ αὐτοῦ διαλεχθέντα:* Στὸ δοκίμιο αὐτό, ὅπως δηλώνει καὶ ὁ τίτλος του, ἐκτίθενται τὰ ὅσα συζητήθηκαν σχετικὰ μὲ τὴν ἁμωμὴ πίστι τῶν Χριστιανῶν καὶ τοῦ παρείσακτου νεωτερισμοῦ τῶν ἀντιθέτων τῆς, μεταξὺ τοῦ ἁγίου Μαξίμου καὶ τοῦ Θεοδοσίου, ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς Βιθυνίας. Ἡ συζήτηση ἀρχίζει μὲ τὰ δύο τόσα σπουδαῖα θέματα, τῆς προγνώσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ προορισμοῦ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεὸς προγνωρίζει τὶς πράξεις τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐφόσον τὶς προγνωρίζει, τὶς προορίζει.

Στῇ συνέχειᾳ ἀναπτύσσεται τὸ θέμα περὶ τῶν δύο θελήσεων-θελημάτων τοῦ Χριστοῦ, τοῦ θείου καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου, καὶ τῶν ἀντιστοιχῶν δύο ἐνεργειῶν αὐτοῦ, ὅπου μὲ ἐπιχειρήματα γραφικὰ, πατερικὰ καὶ λογικὰ ἀποδεικνύει τὸ ἄτοπο τῆς διδασκαλίας τῶν ὁπαδῶν τοῦ Σεργίου περὶ ἐνὸς θελήματος καὶ μιᾶς ἐνεργείας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ἔχει δύο φύσεις· ἄρα ἔχει καὶ δύο φυσικὰ θελήσεις καὶ ἐνέργειες κατὰ τρόπον κατάλληλον σ' αὐτόν. Ἡ ὅλη συζήτηση τελειώνει μὲ ἀλληλοασπασμὸν καὶ προσφορὰν δώρων πρὸς τὸν ἅγιον Μάξιμον ὑπὸ τοῦ Θεοδοσίου.

Ἀκολουθεῖ ἡ μεταφορὰ τοῦ ἁγίου Μαξίμου κατόπιν βασιλικοῦ διατάγματος στὴ Μονὴ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου παρὰ τὸ Ρήγιο καὶ ἐπίσκεψη ἐκεῖ τοῦ Θεοδοσίου μετὰ τῶν πατρικίων Ἐπιφανίου καὶ Τρωῖλου. Ὁ ἅγιος Μάξιμος ἀρνεῖται νὰ ἀποδεχθεῖ τὰ προτεινόμενα ὑπ' αὐτῶν, πράγμα πού ἐξοργίζει αὐτοὺς καὶ ἐκδηλώνουν τὴ δάναυση συμπεριφορὰ τους πρὸς αὐτόν. Στὴ συνέχεια μεταφέρεται στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἀνθεματίζεται μαζὶ μὲ τὸν μαθητὴ του Ἀναστάσιο, τὸν Σωφρόνιο καὶ τὸν ἄλλο Ἀναστάσιο, καὶ στὸ τέλος παραδίδεται στοὺς ἄρχοντες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀποφασίζεται ἡ ἀποκοπὴ τῆς γλώσσας τους καὶ τοῦ δεξιοῦ χειριοῦ τους, ὥστε οὔτε νὰ μπορεῖ νὰ ὁμιλεῖ οὔτε καὶ νὰ γράφει, καὶ ἀκολούθως ἐξορίζονται στὴ Λαζική.

2) *Ἐξήγησις τῆς κινήσεως γενομένης μεταξὺ τοῦ κυροῦ ἀδβᾶ Μαξίμου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ τῶν ἀρχόντων ἐπὶ σεκρέτου*. Ἡ συζήτηση γίνεται στὴ γραμματεία τοῦ παλατίου, ὅπου οἱ κατήγοροί του παρουσίασαν ψευδοκατηγόρους, τὶς κατηγορίες τῶν ὁποίων ἀνέτρεψε ὁ ἅγιος Μάξιμος καὶ παρουσία ὅλων ἀναθεμάτισε τὸν Ὠριγένη καὶ τὰ διδάγματά του.

Ἀκολουθεῖ ἐπίσκεψη τοῦ πατρικίου Τρωῖλου καὶ τοῦ ἀρχιτραπεζοκόμου τοῦ παλατίου Σεργίου Εὐκρατᾶ, στοὺς ὁποίους ὁ ἅγιος Μάξιμος διηγήθηκε μὲ τὴ σειρὰ τῆ συζήτησης πού εἶχε κάνει μὲ τὸν Πύρρο. Ἀκολουθεῖ συζήτηση περὶ διαφόρων θεμάτων (θελήσεων-ἐνεργειῶν τοῦ Χριστοῦ) καὶ ὁ ἅγιος Μάξιμος ἀρνεῖται νὰ λυπήσει τὸν Θεὸ προκειμένου νὰ χαροποιήσῃ τὸν βασιλέα. Ἡ συζήτηση τελειώνει μὲ χαρωπὴ διάθεση ἀπὸ ὅλους.

Μετὰ ἀπὸ ἡμέρες μεταφέρεται πάλι στὸ παλάτι καὶ προσκομίζουν κατηγόρους ἐναντίον του καὶ μὲ ἐπιμονὴ ζητεῖται ἀπὸ τὸν μαθητὴ του Ἀναστάσιο νὰ δεχθεῖ τὶς κατηγορίες κατὰ τοῦ διδασκάλου του, ὁ ὁποῖος ὁμως ὑπερασπίζεται μὲ παρρησία αὐτόν.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόφασις τῶν ἀρχόντων γιὰ τὴν σκληρὴ καὶ ἀπάνθρωπη ἐξορία του στὴ Βιζύη, καὶ τοῦ μαθητῆ του Ἀναστασίου στὴν Πέρδερη.

3) *Συζήτησις τοῦ ἁγίου Μαξίμου μετὰ Πύρρου*. Πρόκειται γιὰ πρακτικὰ τῆς συζήτησης πού ἐγινε μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν καὶ παρουσία πολλῶν ἄλλων, μεγάλης ἀξίας γιὰ τὴ γνώση τῆς θέσης τοῦ Μαξίμου ἐναντὶ τοῦ Μονοθελητισμοῦ. Ἀποτέλεσμα τῆς συζήτησης ἦταν νὰ πεισθεῖ ὁ Πύρρος ἀπὸ τὴν ὅλη ἐπιχειρηματο-

λογία τοῦ ἁγίου Μαξίμου καί, ἀφοῦ καταδίκασε τὰ δόγματα τῆς ἀσεβοῦς Ἐκθέσως, ἐνώθηκε μέ τὴν ὀρθόδοξη ὁμολογία του μέ τὴν ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία.

4) *Περὶ ψυχῆς*. Πρόκειται γιὰ σύντομο δοκίμιο, στὸ ὁποῖο ἀποδεικνύει τὴν ὑπαρξὴ τῆς ψυχῆς. Ἡ ψυχὴ γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματά της. Εἶναι αὐτὴ ποὺ παρέχει τὴ ζωὴ στὸ σῶμα, καὶ ἐφόσον αὐτὸ εἶναι οὐσία, εἶναι κι αὐτὴ οὐσία, ἀλλ' ὄντας μέσα στὸ σῶμα καὶ μὴ ἔχοντας ὄγκο, εἶναι ἀσώματα, κι ἀφοῦ εἶναι ἀσώματα, εἶναι ἀπλῆ, κι ἀφοῦ εἶναι ἀπλῆ καὶ ἀσύνθετη καὶ ἀδιάλυτη, ἄρα εἶναι καὶ ἀθάνατη. Ἐχοντας, τέλος, βρεῖ τίς τέχνες, εἶναι καὶ λογικὴ.

5) *Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν προσευχὴν τοῦ «Πάτερ ἡμῶν»* πρὸς ἓνα φιλόχριστον. Πρόκειται γιὰ ἑρμηνεία τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς, τονίζοντας στὴν ἀρχὴ τῆς ἀνάλυσης ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς προσευχῆς εἶναι ἡ θεολογία, ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ χάρις, ἡ ἰσοτιμία μέ τοὺς ἀγγέλους, ἡ μετοχὴ τῆς αἰώνιας ζωῆς, ἡ ἀποκατάσταση τῆς φύσης συμφιλιωμένη μέ τὸν ἑαυτὸ της χωρὶς τὰ πάθη, ἡ κατάργηση τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἡ καθαίρεση τῆς τυραννικῆς ἐξουσίας τοῦ πονηροῦ.

6) *Εἰς τὸν Βίον καὶ τὴν ἄθλησιν τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ Ὁμολογητοῦ Μαξίμου*: Ὅπως μπορεῖ κανεὶς νὰ ὑποθέσει ἀπὸ τὸν ἐπίλογο τοῦ Βίου πρέπει αὐτὸς νὰ γράφηκε ἀπὸ κάποιον ἐπίσκοπο μέ τὸ ὄνομα Νικόλαος. Ἡ ἐξιστόρηση τοῦ Βίου τοῦ ἁγίου Μαξίμου δὲν περιλαμβάνει ὅλα τὰ περιστατικὰ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, γιατί κάτι τέτοιο θὰ ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ πραγματοποιηθεῖ, πάντως τὰ ὅσα περιλαμβάνει εἶναι ἄρκετὰ νὰ μᾶς δώσουν τὴν εἰκόνα τῆς μεγάλης αὐτῆς πατερικῆς φυσιογνωμίας τοῦ Στ' καὶ Ζ' αἰῶνα, ἡ ὁποία ἀντέταξε τὴ σθεναρότητά της τόσο στοὺς ἄρχοντες τῆς πολιτείας, ὅσο καὶ στοὺς προκαθημένους τῆς σαλευόμενης τότε ὑπὸ τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοθελητισμοῦ Ἐκκλησίας, καταφέροντας μιὰ γιὰ πάντα τὸ θανάσιμο πλήγμα ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ πολυκέφαλου θηρίου.

Τὰ κείμενα ὅλων τῶν ἔργων λαμβάνονται ἀπὸ τὴν Πατρολογία τοῦ MG, στὰ ὁποῖα γίνεται σημαντικὴ διόρθωση στὴ στίξη.

M.E.

ΠΕΡΙ
ΤΩΝ ΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΝ Τῇ ΠΡΩΤῇ ΑΥΤΟΥ
ΕΞΟΡΙᾷ, ΗΤΟΙ ΕΝ ΒΙΖΥῃ
ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΛΕΧΘΕΝΤΑ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΡΙΑΙ,
ΗΤΟΙ ΕΝ ΒΙΖΥΗΙ
ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΛΕΧΘΕΝΤΑ

Α'. Τὰ κεκινημένα περὶ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν πίστεως καὶ τῆς τῶν δι' ἐναντίας παρεισάκτου καινοτομίας, μεταξὺ τοῦ ἀββᾶ Μαξίμου καὶ Θεοδοσίου ἐπισκόπου Καισαρείας Βιθυνίας ἀναγκαῖον ἡγησάμην κατάδηλον ποιῆσαι πᾶσιν ὑμῖν τοῖς ἐν ὀρθοδοξίᾳ διατελοῦσιν, ἵνα, ἀκριβέστερον τὰ περὶ τούτων εἰδέναι ἔχοντες, δοξάζητε μᾶλλον τὸν φιλόανθρωπον Θεόν, τὸν διδόντα λόγον ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος τῶν φοβουμένων αὐτόν, μήπως, συνήθως οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας τάναντία ταύτης διαφημίζοντες, ἐκταράξωσιν ὑμῶν τὰς καρδίας.

10 Β'. Τοιγαροῦν τῇ εἰκοστῇ τετάρτῃ τοῦ Αὐγούστου μηνὸς τῆς νυνὶ παρελθούσης τεσσαρεσκαιδεκάτης ἐπινεμήσεως ἐξῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν ᾗ παρεφυλάττετο ἐξορία, τουτέστιν ἐν κάστρῳ Βιζύης, ὁ προρηθεὶς ἐπίσκοπος Θεοδόσιος, ὡς εἶπεν, ἐκ προσώπου Πέτρου τοῦ προέδρου Κωνσταντινουπόλεως πεμφθεὶς, καὶ
15 Παῦλος καὶ Θεοδόσιος οἱ ὑπατοὶ, ὡς εἶπον καὶ αὐτοί, ἐκ προσώπου βασιλέως πεμφθέντες, καὶ ἀνελθόντες πρὸς τὸν εἰρημένον μοναχὸν Μάξιμον, ἐν ᾧ τόπῳ ἀπεκέκλειστο, ἐκάθισαν καὶ ἐπέτρεψαν καὶ αὐτὸν καθίσαι, συνόντος αὐτοῖς δηλονότι καὶ τοῦ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ
ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΞΟΡΙΑ,
ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗ ΒΥΖΥΗ.
Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟ,
ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ

Α'. "Όσα συζητήθηκαν σχετικά με την ἀμώμητη πίστη ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν καὶ τοῦ παρείσακτου νεωτερισμοῦ τῶν ἀντιθέτων της, μεταξὺ τοῦ ἀβδᾶ Μαξίμου καὶ τοῦ Θεοδοσίου, ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς Βιθυνίας, θεώρησα πῶς ἦταν ἀνάγκη νὰ τὰ ἀνακοινώσω σ' ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἀκολουθεῖτε τὴν ὀρθοδοξία, ὥστε, γνωρίζοντας τὰ σχετικά μ' αὐτὰ λεπτομερέστερα, νὰ δοξάζετε περισσότερο τὸν φιλόανθρωπο Θεό, ποὺ δίνει τὸ λόγο ὅταν ἀνοίγουν τὸ στόμα τους ὅσοι τὸν φοβοῦνται¹, μήπως οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας, σύμφωνα μὲ τὴ συνήθειά τους, διαδίδοντας τ' ἀντίθετα γι' αὐτήν, ταράξουν τὶς καρδιές σας.

Β'. Στὶς εἴκοσι τέσσερες τοῦ μηνὸς Αὐγούστου λοιπὸν τῆς περασμένης δεκάτης τετάρτης ἰνδίκτου βῆκε πρὸς αὐτὸν στὸν τόπο τῆς ἐξορίας του ὅπου τὸν φύλαγαν, δηλαδὴ σὲ φρούριο τῆς Βιζύης, ὁ ἐπίσκοπος Θεοδόσιος ποὺ προανέφερα, σταλμένος, ὅπως εἶπε, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πέτρου, τοῦ προκαθήμενου τῆς Κωνσταντινούπολης, καθὼς καὶ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Θεοδόσιος οἱ ὑπάτοι, σταλμένοι κι αὐτοί, ὅπως εἶπαν, ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ Βασιλέα. Κι ἀφοῦ ἀνέβηκαν στὸν μοναχὸ Μάξιμο ποὺ ἀνέφερα, στὸν τόπο

1. Ἐφ. 6, 19.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΝ

Αὐτὸν ἐδεξάμην τὸν θεοφύλακτόν μου δεσπότην διὰ τῶν αὐτοῦ πανευφύμων γραμμάτων παραγινόμενον, τὸν αἰεὶ μὲν παρόντα καὶ ἀπεῖναι τῷ πνεύματι παντελῶς οὐ δυνάμενον, ὁμῶς δὲ δι' ἀρετῆς περιουσίαν θεομιμήτως συγγίνεσθαι τοῖς αὐτοῦ δού-
5 λοις, καὶ δι' ἧς ὁ Θεὸς δέδωκε τῇ φύσει προφάσεως οὐκ ἀπαναι-
νόμενον. Διὸ θαυμάσας αὐτοῦ τὸ μέγεθος τῆς συγκαταβάσεως, πόθῳ σύγκρατον τὸν πρὸς αὐτὸν φόβον ἐποίησάμην, καὶ μίαν ἐξ ἀμφοτέρων, φόβου τε καὶ πόθου, ἀγάπην ἐνεστησάμην, δι' αἰ-
δοῦς καὶ εὐνοίας συνισταμένην, ἵνα μήτε μῖσος ὁ φόβος γίνηται
10 τοῦ πόθου γυμνούμενος, μήτε καταφρόνησις ὁ πόθος, τὸν σώφρονα φόβον συνημμένον οὐκ ἔχων, ἀλλὰ νόμος ἢ ἀγάπη τυγχάνουσα δειχθῇ στοργῆς ἐνδιάθετος, ἅπαν τὸ κατὰ φύσιν συγγενὲς οἰκειούμενος· δι' εὐνοίας μὲν τὸ μῖσος χειρούμενος, δι' αἰδοῦς δὲ πόρρω ποιούμενος τὴν καταφρόνησιν, ὃν δὴ μάλιστα
15 πάντων, φημὶ δὲ τὸν φόβον, τῆς θείας ἀγάπης συστατικὸν ἐπι-
γνοὺς Δαβὶδ ὁ μακάριος, φησὶν· «Ὁ φόβος Κυρίου ἀγνός, διαμέ-
νων εἰς αἰῶνα αἰῶνος»· ἕτερον δηλαδὴ τοῦτον εἰδώς, παρὰ τὸν ἐπ' ἐγκλήμασι δέει τιμωρίας συνιστάμενον φόβον, εἴπερ ὁ μὲν ἔξω γίνεαι, τῇ παρουσίᾳ τῆς ἀγάπης παντελῶς ἀφανιζόμενος,
20 ὥς που τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις ὁ μέγας εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης δεί-
κνυται, φάσκων, «Ἡ ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον», ὁ δὲ τὸν τῆς ἀληθοῦς στοργῆς φυσικῶς χαρακτηρίζει νόμον, αἰδοῖ συντηρῶν

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
«ΠΑΤΡΕΡ ΗΜΩΝ»
ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟ

Δέχθηκα τὸν ἴδιο τὸν θεοφύλακτό μου κύριο, ποὺ μοῦ ἤρθε μὲ τὰ ἴδια του τὰ περίφημα γράμματα, ὁ ὁποῖος πάντοτε βέβαια εἶναι κοντά μου καὶ εἶναι τελείως ἀδύνατο νὰ λείψει ἀπὸ τὸ νοῦ μου, ὅμως κι ἀπὸ περίσσεια ἀρετῆς καὶ κατὰ μίμηση θεία δὲν ἀποφεύγει νὰ συναντᾷ τοὺς δούλους του, καθὼς καὶ μὲ τὴν δυνατότητα ποὺ ἔδωσε στὴ φύση ὁ Θεός. Γι' αὐτὸ θαυμάζοντας τὸ μέγεθος τῆς συγκατάθεσής του, ἀνέμιξα μὲ πόθο τὸ φόβο μου πρὸς αὐτόν, καὶ δημιούργησα κι ἀπὸ τὰ δύο, τὸν φόβο καὶ τὸν πόθο, μία ἀγάπη, ἀποτελούμενη ἀπὸ σεβασμὸ καὶ φιλία, ὥστε οὔτε μίσος νὰ γίνεται ὁ φόβος, γυμνὸς ἀπὸ τὸν πόθο, οὔτε ὁ πόθος καταφρόνηση, μὴ ἔχοντας δεμένο μαζί του τὸν φρόνιμο φόβο, ἀλλὰ νὰ δειχθεῖ ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἐνδιάθετος νόμος στοργῆς, ποὺ θεωρεῖ δικό του ὅ,τι εἶναι συγγενὲς μαζί του καταφύση, ὑποτάσσοντας μὲ τὴ φιλία τὸ μίσος, καὶ μὲ τὸ σεβασμὸ διώχνοντας μακριὰ τὴν καταφρόνηση. Αὐτὸ ἀκριβῶς κατανοώντας ὁ μακάριος Δαβίδ, ὅτι αὐτός, δηλαδή ὁ φόβος, εἶναι περισσότερο ἀπὸ ὅλα συστατικὸ τῆς θείας ἀγάπης, λέγει· «Ὁ φόβος τοῦ Κυρίου εἶναι καθαρὸς, καὶ παραμένει στὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνα»¹. Τὸν θεωροῦσε δηλαδή αὐτὸν διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ φόβο γιὰ τιμωρία ἐγκλημάτων, ἐφόσον αὐτὸς ἐκδιώκεται κι ἀφανίζεται τελείως μὲ τὴν παρουσία τῆς ἀγάπης, ὅπως λέγει κάπου ὁ μέγας εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, «ἡ ἀγάπη διώχνει μακριὰ τὸ φόβο»², ἐνῶ ὁ ἄλλος χαρακτηρίζει κατὰ τρόπο φυσικὸ τὸ νόμο τῆς ἀληθινῆς στοργῆς, συντηρῶντας μὲ τὸ σεβασμὸ στὸν αἰῶνα

1. Ψαλμ. 18, 10.

2. Ἰω. 4, 18.

εἰς αἰῶνα τοῖς ἀγίοις, πρὸς τε Θεὸν καὶ ἀλλήλους, τὸν τῆς ἀγάπης θεσμόν τε καὶ τρόπον παντελῶς ἀδιάφθορον.

Πόθῳ γοῦν, ὡς ἔφην, κἀγὼ κεράσας τὸν φόβον, πρὸς τὸν ἐμὸν Δεσπότην, τοῦτον τῆς ἀγάπης συνεστησάμην τὸν νόμον μέχρι τῆς σήμερον· αἰδοῖ μὲν τοῦ γράφειν εἰργόμενος, ἵνα μὴ λάβῃ χώραν ἢ καταφρόνησις, εὐνοία δὲ πρὸς τὸ γράφειν ὠθούμενος, ἵνα μὴ νομισθῇ μῖσος ἢ τελεία τοῦ γράφειν παραίτησις. Γράφω δέ, τοῦτο πράττειν κελεύόμενος, οὐχ ὅσα λογίζομαι, «Λογισμοὶ γὰρ ἀνθρώπων δειλοί», κατὰ τὴν Γραφήν, ἀλλ' ὅσα βούλεται
 10 Θεός, καὶ χάριτι πρὸς τὴν τοῦ συμφέροντος γένεσιν ἐπιδίδωσιν. «Ἡ γὰρ βουλή τοῦ Κυρίου» (1), φησὶν ὁ Δαβίδ, «εἰς τὸν αἰῶνα μένει· λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν»· «βουλήν» μὲν τυχὸν φήσας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς τὴν ἐπὶ θεώσει τῆς ἡμετέρας φύσεως ἀπόρρητον κένωσιν τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ,
 15 καθ' ἣν ἔχει πάντων τῶν αἰώνων τὸ πέρας περιγραφόμενον, «λογισμοὺς δὲ τῆς καρδίας αὐτοῦ», τοὺς τῆς προνοίας καὶ τῆς κρίσεως λόγους, καθ' οὓς τὴν τε παροῦσαν ἡμῶν ζωὴν καὶ τὴν μέλλουσαν, ὥσπερ τινὰς γενεὰς διαφόρους σοφῶς διεξάγει, καταλλήλως ἐκάστη τὸν πρέποντα τρόπον τῆς ἐνεργείας προσνέ-
 20 μων.

Εἰ δὲ θείας ὑπάρχει βουλῆς ἔργον ἢ τῆς ἡμετέρας φύσεως θέωσις, καὶ τῶν θείων λογισμῶν ἐστὶ σκοπός, ἢ πρὸς τὸ πέρας διεξαγωγή τῶν ζητουμένων τῆς ἡμετέρας ζωῆς, ἄρα συμφέρει τῆς τοῦ Κυρίου προσευχῆς γνῶναί τε καὶ πρᾶξαι, καὶ οὕτω δεόν-
 25 τως γράψαι τὴν δύναμιν. Ἐπεὶ δὲ μάλιστα ταύτης καὶ ὁ ἐμὸς Δεσπότης πρὸς ἐμὲ τὸν αὐτοῦ δοῦλον γράφων θεόθεν κινηθεὶς ἐπεμνήσθη τῆς προσευχῆς, ἦν καὶ τῶν ἐμῶν ἀναγκαίως ὑπόθεσιν λόγων ποιούμενος, αἰτοῦμαι τὸν ταύτης διδάσκαλον τῆς προσευ-
 χῆς Κύριον διανοῖξαι μου τὸν νοῦν πρὸς κατανόησιν τῶν ἐν αὐτῇ
 30 μυστηρίων, καὶ δοῦναι σύμμετρον λόγον πρὸς τὴν τῶν νοουμένων σαφήνειαν. Ὅλον γὰρ ἔχει κατὰ περιγραφὴν τὸν ἐν τοῖς εἰρημένοις σκοπὸν μυστικῶς κεκρυμμένον, ἢ, τότε κυριώτερον εἰ-

στὶς ψυχὰς τῶν ἁγίων πρὸς τὸν Θεὸ καὶ μεταξύ τους τελείως ἀδιάφθορο τὸ θεσμὸ καὶ τὸν τρόπο τῆς ἀγάπης.

Ἀναμιγνύοντας λοιπὸν κι ἐγώ, ὅπως εἶπα, μὲ τὸν πόθο τὸ φόβο πρὸς τὸν Δεσπότη μου, κράτησα μέχρι σήμερα αὐτὸ τὸ νόμο τῆς ἀγάπης, καὶ ἐμποδιζόμουν βέβαια ἀπὸ σεβασμὸ νὰ γράψω, γιὰ νὰ μὴ βρεῖ χῶρο ἢ καταφρόνηση, ἢ φιλία ὅμως μὲ ὠθοῦσε νὰ γράψω, γιὰ νὰ μὴ θεωρηθεῖ μίσος καὶ τέλεια παραίτηση ἀπὸ τὴ γραφή. Καὶ γράφω, ἐπειδὴ διατάχθηκα νὰ τὸ κάνω, ὅχι ὅσα στοχάζομαι, γιατί, σύμφωνα μὲ τὴ Γραφή, «οἱ στοχασμοὶ τῶν ἀνθρώπων εἶναι δειλοί»³, ἀλλὰ ὅσα θέλει ὁ Θεὸς καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ μᾶς παραχωρεῖ γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ συμφέρον μας. Γιατὶ «ἡ βουλή τοῦ Κυρίου», λέγει ὁ Δαβίδ, «μένει στὸν αἰῶνα καὶ οἱ καρδιακοὶ στοχασμοὶ τοῦ σὲ γενεὰ καὶ γενεά»⁴, «βουλή τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα» ἴσως εἶπε τὴν ἀπόρρητη κένωση τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ γιὰ νὰ θεωθεῖ ἡ δική μας φύση, στὴν ὁποία κένωση ἔχει περιλάβει τὸ τέλος ὅλων τῶν αἰώνων. Ἐνῶ «λογισμοὺς τῆς καρδιᾶς αὐτοῦ» εἶπε τοὺς λόγους τῆς πρόνοιας καὶ τῆς κρίσης, σύμφωνα μὲ τοὺς ὁποίους διεξάγει μὲ σοφία, σὰν κάποιες διάφορες γενεές, τὴν παρούσα καὶ τὴ μελλοντική μας ζωὴ, ἀποδίδοντας σὲ κάθε μία τὸν τρόπο ἐνέργειας ποὺ πρέπει.

Κι ἂν ἡ θέωση τῆς φύσης μας εἶναι ἔργο τῆς θείας βουλήs καὶ τῶν θείων στοχασμῶν σκοπὸς εἶναι ἡ διεξαγωγή πρὸς τὸ τέλος τῶν ζητημάτων τῆς ζωῆς μας, ἄρα συμφέρει νὰ γνωρίσουμε καὶ νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ νόημα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς κι ἔτσι νὰ τὸ ἐκθέσουμε γραπτῶς, ὅπως πρέπει. Κι ἀκριβῶς ἐπειδὴ καὶ ὁ Κύριός μας γράφοντας σ' ἐμένα τὸ δοῦλο του κινημένος ἀπὸ τὸν Θεό, θυμήθηκε τὴν προσευχή, αὐτὴν κάνοντας ὑποχρεωτικὰ θέμα τῶν λόγων μου, παρακαλῶ τὸν Κύριο, τὸν διδάσκαλο αὐτῆς τῆς προσευχῆς, νὰ ἀνοίξει τὸ νοῦ μου γιὰ νὰ κατανοήσῃ τὰ μυστήρια ποὺ περιέχει καὶ νὰ δώσῃ σύμμετρο λόγο γιὰ τὴν ἀποσαφήνιση τῶν νοημάτων. Γιατὶ περιέχει περιληπτικὰ ὅλο τὸ σκοπὸ ποὺ εἶναι κρυμμένος στὰ λόγια της, ἢ γιὰ νὰ μιλῶσω πιὸ κυριολεκτικὰ, κηρύττεται

3. Σοφ. Σολ 9, 14.

4. Ψαλμ. 32, 11.

πειν, τοῖς ἐρρωμένοις τὸν νοῦν ἐμφανῶς κηρυττόμενον. Πάντων γὰρ ὧν διὰ σαρκὸς γέγονεν αὐτουργὸς κενωθεὶς ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, αἴτησιν ἔχει τῆς προσευχῆς ὁ λόγος, διδάσκων ἐκείνων μεταποιεῖσθαι τῶν ἀγαθῶν, ὧν μόνος ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ δι' Υἱοῦ φυσικῶς μεσιτεύοντος ἐν ἀγίῳ Πνεύματι κατ' ἀλήθειάν ἐστι χορηγός, εἶπερ «μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων», κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον, «ὁ Κύριός ἐστιν Ἰησοῦς», τοῖς μὲν ἀνθρώποις, διὰ σαρκὸς ἐμφανῆ ποιῶν ἀγνοούμενον τὸν Πατέρα, τῷ δὲ Πατρὶ διὰ Πνεύματος ἐν ἑαυτῷ τοὺς ἀνθρώπους καταλλαγέντας προσάγων, ὑπὲρ ὧν καὶ δι' οὗς ἀτρέπτως γενόμενος ἄνθρωπος, πολλῶν ὅσον οὐδέπω μέτρῳ περιλαβεῖν, τό τε πλῆθος καὶ μέγεθος δεδύνηται λόγος, καινῶν μυστηρίων αὐτουργὸς γίνεται καὶ διδάσκαλος, ὧν ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν γενικώτερα τῶν λοιπῶν κατ' ἐξαιρετικὴν φιλοτιμίαν πέφανται τοῖς ἀνθρώποις δεδορημένος, ὧν μυστικῶς περιέχει τὴν δύναμιν, ὡς ἔφην, τῆς προσευχῆς ὁ σκοπός· θεολογίαν, υἰοθεσίαν ἐν χάριτι, ἰσοτιμίαν τὴν πρὸς ἀγγέλους, αἰδίου ζωῆς μετοχήν, φύσεως ἀπαθῶς πρὸς ἑαυτὴν νεύουσης ἀποκατάστασιν, τοῦ νόμου τῆς ἀμαρτίας κατάλυσιν, καὶ τῆς τοῦ κρατήσαντος ἡμῶν δι' ἀπάτης πονηροῦ τυραννίδος καθαίρεσιν. Σκοπῶμεν οὖν τὴν τῶν λεχθέντων ἀλήθειαν.

α'. Θεολογίαν μὲν γὰρ διδάσκει σαρκούμενος ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, ὡς ἐν ἑαυτῷ δεικνὺς τὸν Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Ὅλος γὰρ ἦν ὁ Πατήρ, καὶ ὅλον τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐσιωδῶς ἐν ὅλῳ τελείως τῷ Υἱῷ καὶ σαρκουμένῳ, οὐ σαρκούμενοι· ἀλλ' ὁ μὲν εὐδοκῶν, τὸ δὲ συνεργοῦν, αὐτουργοῦντι τῷ Υἱῷ τὴν σάρκωσιν, εἶπερ ἔννους ὁ Λόγος διέμενε καὶ ζῶν, καὶ μηδενὶ τὸ παράπαν ἄλλῳ κατ' οὐσίαν χωρούμενος, ἢ μόνῳ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι, καὶ πρὸς τὴν σάρκα διὰ φιλανθρωπίαν τὴν καθ' ὑπόστασιν ποιησάμενος ἔνωσιν.

μέ μεγάλη σαφήνεια στους δυνατούς στο νοῦ. Γιατί ὁ λόγος τῆς προσευχῆς περιέχει αἴτηση ὅλων ὧν ἔγινε αὐτουργός με τή σάρκα του μετὰ τὴν κένωσή του ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, διδάσκοντας νὰ ἐπιδιώκομε ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ, πού μόνον ὁ Θεός καὶ Πατέρας μέσω τοῦ Υἱοῦ του, πού μεσιτεύει φυσικά καὶ με τὴ χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος, εἶναι στ' ἀλήθεια ὁ χορηγός τους, ἐφόσον δέβαια μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων κατὰ τὸν θεῖο Ἀπόστολο εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς, κάνοντας με τὴ σάρκα του φανερό στους ἀνθρώπους τὸν Πατέρα πού ἀγνοοῦν καὶ προσάγοντας στὸν Πατέρα μέσω τοῦ Πνεύματος τοὺς ἀνθρώπους πού συμφιλιώθηκαν στὸ πρόσωπό του μ' αὐτόν γιὰ χάρη τῶν ὁποίων καὶ ἕξαιτίας τους ἔγινε χωρὶς τροπὴ ἄνθρωπος καὶ τοὺς γίνεται αὐτουργός καὶ διδάσκαλος νέων μυστηρίων, τόσο πολλῶν πού δὲν μπόρεσε ὁ λόγος νὰ περιλάβει σ' ἓνα ἀριθμὸ τὸ πλῆθος καὶ τὸ μέγεθός τους. Ἀπὸ αὐτὰ προβάλλουν ἕξαιτίας τῆς ἑξαιρετικῆς τους λαμπρότητας ἑπτὰ γενικότερα ἀπὸ ἄλλα δωρήματα στους ἀνθρώπους, τὸ νόημα τῶν ὁποίων περιέχει, ὅπως εἶπα, με τρόπο μυστικὸ ὁ σκοπὸς τῆς προσευχῆς, καὶ πού εἶναι, ἡ θεολογία, ἡ υἰοθεσία καὶ ἡ χάρη, ἡ ἰσοτιμία με τοὺς ἀγγέλους, ἡ μετοχὴ τῆς αἰώνιας ζωῆς, ἡ ἀποκατάσταση τῆς φύσης συμφιλιωμένη με τὸν ἑαυτὸ της χωρὶς τὰ πάθη, ἡ κατάργηση τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἡ καθάρηση τῆς τυραννικῆς ἐξουσίας τοῦ πονηροῦ, πού ἔγινε κύριός μας με ἀπάτη. Ἄς ἐξετάσουμε λοιπὸν τὴν ἀλήθεια τῶν λεχθέντων.

1. Θεολογία λοιπὸν διδάσκει λαμβάνοντας σάρκα ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ στὸν ἑαυτὸ του δείχνει τὸν Πατέρα καὶ τὸ ἅγιο Πνεῦμα. Γιατί ἦταν ἀκέραιος ὁ Πατέρας καὶ ἀκέραιο τὸ ἅγιο Πνεῦμα κατὰ τὴν οὐσία σὲ τελείως ἀκέραιο τὸν Υἱὸ πού ἐλάμβανε τὴ σάρκα, δὲν τὴν ἐλάμβαναν ὅμως καὶ ἐκεῖνοι, ἀλλὰ ὁ Πατέρας εὐδοκοῦσε, τὸ Πνεῦμα συνεργοῦσε με τὸν Υἱὸ πού πραγματοποιοῦσε ὁ ἴδιος τὴ σάρκωσή του, ἐφόσον δέβαια ὁ Λόγος ἔξακολουθοῦσε νὰ ἔχει νοῦ καὶ ζωὴ καὶ νὰ μὴ χωρεῖ σὲ κανένα ἀπολύτως ἄλλο κατὰ τὴν οὐσία, παρὰ μονάχα στὸν Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα, ἐνῶ εἶχε ἐνωθεῖ με τὴ σάρκα σὲ ὑπόσταση ἀπὸ φιλανθρωπία.

β'. Υιοθεσίαν δὲ δίδωσι, τὴν ὑπὲρ φύσιν ἄνωθεν διὰ Πνεύματος ἐν χάριτι δωρούμενος γέννησιν, ἧς ἐν Θεῷ φυλακὴ τε καὶ τήρησις ἐστὶν ἢ τῶν γεννωμένων προαίρεσις, διαθέσει γνησίᾳ τὴν δοθεῖσαν στέργουσα χάριν, καὶ τῇ πράξει τῶν ἐντολῶν ἐπι-
 5 μελῶς τὸ κατὰ χάριν δοθὲν ὠραΐζουσα κάλλος· καὶ τοσοῦτον τῇ κενώσει τῶν παθῶν μεταποιουμένη θεότητος, ὅσον ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος τῆς οἰκείας ἀκραιφνοῦς δόξης, οἰκονομικῶς ἑαυτὸν κατὰ θέλησιν κενώσας, γενόμενος ἀληθῶς κεχρημάτικεν ἄνθρωπος.

γ'. Ἰσοτίμους δὲ τοῖς ἀγγέλοις τοὺς ἀνθρώπους πεποίηκεν,
 10 οὐ καθότι μόνον «Εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς», καὶ καταργήσας τὰς πληρούσας τὸν μέσον οὐρανοῦ καὶ γῆς τόπον ἀντικειμένας δυνάμεις, μίαν πρὸς τὴν τῶν θείων δώρων διανομὴν τῶν ἐπι-
 15 ἀνθρωπίνης φύσεως ἐν ἀγαλλιάσει κατὰ τὸ ἐν καὶ τὸ αὐτὸ θέλημα ταῖς ἄνω δυνάμεσι τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ συνεπηχούσης, ἀλλ' ὅτι καὶ μετὰ τὴν πλήρωσιν τῆς ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίας, μετὰ τοῦ προσληφθέντος ἀναληφθεὶς σώματος, οὐρανὸν καὶ γῆν ἥνωσε δι' ἑαυτοῦ, καὶ τοῖς νοητοῖς συνῆψε τὰ αἰσθητά, καὶ μίαν ἔδειξε
 20 τὴν κτιστὴν φύσιν ταῖς τῶν ἑαυτῆς ἀκρότησι μερῶν, κατ' ἀρετὴν τε καὶ τῆς πρώτης αἰτίας ἐπίγνωσιν πρὸς ἑαυτὴν συνδεομένην, δεικνύς, οἶμαι, δι' ὧν ἐπετέλει μυστικῶς, ὥς ὁ μὲν λόγος ἐστὶ τῶν διεστώτων ἔνωσις, ἡ δὲ ἀλογία, τῶν ἠνωμένων διαίρεσις· καὶ μάθωμεν λόγου μεταποιεῖσθαι διὰ τῆς πράξεως, ἵνα μὴ μό-
 25 νον ἀγγέλοις κατ' ἀρετὴν, ἀλλὰ καὶ Θεῷ γνωστικῶς κατὰ τὴν τῶν ὄντων ἐνωθῶμεν ἀφαίρεσιν.

δ'. Ζωῆς δὲ θείας ποιεῖται μετάδοσιν, ἐδώδιμον ἑαυτὸν ἐργαζόμενος, ὥς οἶδεν αὐτός, καὶ οἱ παρ' αὐτοῦ τοιαύτην αἰσθη-

2. Υίοθεσία παραχωρεῖ, δωρίζοντας ἀπὸ πάνω, μὲ τὴ χάρη τοῦ Πνεύματος, τὴν ὑπερφύση γέννηση, ποὺ διαφύλαξη καὶ διατήρησή της μὲ τὴ θεία δύναμη εἶναι ἡ προαίρεση αὐτῶν ποὺ γεννιοῦνται· αὕτὴ ἀποδέχεται μὲ γνήσια διάθεση τὴ χάρη ποὺ τοὺς δόθηκε καὶ ποὺ μὲ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν λαμπρύνει μ' ἐπιμέλεια τὴν ὁμορφιά ποὺ τῆς χαρίστηκε, καὶ ποὺ σὲ τόσο βαθμὸ κοινωνεῖ τὴ θεότητα μὲ τὴν κένωση τῶν παθῶν, ὅσο ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ κενώνοντας κατ' οἰκονομία μὲ τὴ θέλησή του τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ του δόξα, ἐγινε καὶ παρουσιάστηκε ἄνθρωπος ἀληθινός.

3. Τοὺς ἀνθρώπους πάλι τοὺς ἔκαμε ἰσότιμους μὲ τοὺς ἀγγέλους, ὅχι μόνο ἐπειδὴ «εἰρηνοποίησε μὲ τὸ αἷμα τοῦ πάνω στὸ σταυρὸ τὰ οὐράνια καὶ τὰ ἐπίγεια»⁵, καὶ καταργώντας τὶς ἀντίπαλες δυνάμεις, ποὺ γεμίζουν τὸ ἐνδιάμεσο τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ἀπόδειξε ὅτι εἶναι μία σύναξη τῶν ἐπίγειων καὶ οὐράνιων δυνάμεων ὡς πρὸς τὴ διανομὴ τῶν θείων δώρων μὲ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἐξύμνηση τῆς θείας δόξας ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο γένος μὲ χαρὰ καὶ μὲ τὸ ἓνα καὶ τὸ αὐτὸ θέλημα, ἀλλὰ καὶ διότι μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς οἰκονομίας γιὰ χάρη μας, ἀφοῦ ἀναλήφθηκε στοὺς οὐρανούς μὲ τὸ σῶμα ποὺ εἶχε προσλάβει, ἔνωσε μέσω τοῦ ἑαυτοῦ του τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ, καὶ σύναψε τὰ αἰσθητὰ μὲ τὰ νοητὰ καὶ ἔδειξε μία τὴν κτιστὴ φύση, συνδεόμενη πρὸς τὸν ἑαυτό της μὲ τὰ ἄκρα τῶν μερῶν της μέσω τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἐπίγνωσης τῆς πρώτης αἰτίας. Ἐδειξε, νομίζω, μὲ ὅσα μυστήρια ἐπιτελοῦσε, ὅτι ὁ λόγος εἶναι ἡ ἔνωση τῶν διεσπῶτων, ἐνῶ ἡ ἀλογία εἶναι ἡ διαίρεση τῶν ἐνωμένων, ὥστε ἔτσι νὰ μάθομε νὰ ἐπιδιώκομε τὸ λόγο μὲ τὴν πράξη, γιὰ νὰ ἐνωθοῦμε ὅχι μόνο μὲ τοὺς ἀγγέλους μέσω τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ γνωστικὰ καὶ μὲ τὸν Θεὸ μὲ τὸ ξεπέραςμα τῶν ὄντων.

4. Μεταδίδει ἐπίσης τὴ θεία ζωὴ, ἀναδεικνύοντας τὸν ἑαυτό του κατάλληλο γιὰ τροφή, ὅπως αὐτὸς γνωρίζει καὶ ὅπως ὅσοι

5. Κολ. 1, 20.

σιν νοερὰν εἰληφότες, ὥστε τῇ γεύσει ταύτης τῆς βρώσεως εἶδέναι, κατ' ἐπίγνωσιν ἀληθῶς, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος, ποιότητι θείᾳ πρὸς θεῶσιν μετακρινῶν τοὺς ἐσθίοντας, οἷα δὴ σαφῶς ζωῆς καὶ δυνάμεως ἄρτος καὶ ὦν καὶ καλούμενος.

5 ε'. Τὴν φύσιν δὲ πρὸς ἑαυτὴν ἀποκαθίστησιν, οὐ καθότι μόνον γενόμενος ἄνθρωπος, ἀπαθῇ τὴν γνώμην πρὸς τὴν φύσιν ἐτήρησε καὶ ἀστασίαστον, μηδὲ πρὸς αὐτοὺς τοὺς σταυρώσαντας τῆς κατὰ φύσιν οἰκείας σαλευομένην τὸ σύνολον βάσεως, τούναντίον δὲ μᾶλλον αἰρουμένην ἀντὶ ζωῆς τὸν ὑπὲρ αὐτῶν θά-
 10 νατον, καθ' ὃ καὶ τὸ τοῦ πάθους ἐκούσιον δείκνυται, τῇ τοῦ πάσχοντος φιλανθρώπῳ διαθέσει κυρούμενον, ἀλλ' ὅτι καὶ τὴν ἐχθραν κατήργησε, προσηλώσας τῷ σταυρῷ τὸ τῆς ἀμαρτίας χειρόγραφον, δι' ὃ πρὸς ἑαυτὴν ἀσπόνδως εἶχεν ἢ φύσις τὸν πόλεμον, καὶ τοὺς μακρὰν καὶ τοὺς ἐγγὺς καλέσας, τοὺς ὑπὸ νόμον
 15 δηλαδὴ καὶ τοὺς ἔξω νόμου, «καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὸν νόμον δηλονότι τῶν ἐντολῶν σαφηνίσας ἐν δόγμασι, τοὺς δύο ἔκτισεν εἰς ἓνα καινὸν ἄνθρωπον, ποιῶν εἰρήνην καὶ ἀποκαταλλάσσων» ἡμᾶς δι' ἑαυτοῦ τῷ Πατρὶ καὶ ἀλλήλοις, οὐκ ἔχοντας ἔτι τὴν γνώμην ἀνθισταμένην τῷ λόγῳ τῆς φύσεως,
 20 ἀλλ', ὥσπερ τὴν φύσιν, οὕτω καὶ τὴν γνώμην ὄντας ἀναλλοιω-
 τους.

ς'. Καθαρὰν δὲ τοῦ νόμου τῆς ἀμαρτίας τὴν φύσιν καθίστησιν, ἡδονὴν προκαθηγεῖσθαι τῆς δι' ἡμᾶς αὐτοῦ μὴ συγχωρήσας σαρκώσεως· ἀσπορος γὰρ γέγονε παραδόξως ἢ σύλληψις, καὶ
 25 ἀφθορος ὑπὲρ φύσιν ἢ γέννησις· ἐπισφίγγοντος δηλαδὴ τοῦ τεχθέντος Θεοῦ τῇ μητρὶ, πλεον τῆς φύσεως, τὰ δεσμὰ τῆς παρθε-
 νίας διὰ γεννήσεως, καὶ τὴν φύσιν ἅπασαν, τῆς τοῦ κρατήσαντος

ἔλαβαν ἀπὸ αὐτὸν αὐτὴ τὴ νοερὴ αἴσθησις, ὥστε μὲ τὴ γεύσις τῆς τροφῆς αὐτῆς νὰ γνωρίσομε, μὲ ἀληθινὴ ἐπίγνωσις, ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁλος καλωσύνη, μεταδίδοντας σ' αὐτοὺς ποὺ τρώγουν τὴ θεία ποιότητα γιὰ τὴ θέωσίν τους, ἐπειδὴ σαφῶς εἶναι καὶ καλεῖται ἄρτος ζωῆς καὶ δύναμις.

5. Τὴ φύσις πάλι τὴν συμφιλιώνει μὲ τὸν ἑαυτὸ της, ὅχι μόνο γιατί, ἀφοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, φύλαξε τὴ γνώμη του ἀπαθῆ καὶ ἀστασίασις ἔναντι τῆς φύσεως, ὥστε νὰ μὴ μετακινεῖται καθόλου ἀπὸ τὴ φυσικὴ βάση της ἀκόμα καὶ ὡς πρὸς αὐτοὺς ποὺ τὸν σταύρωσαν, ἀλλ' ἀντίθετα νὰ προτιμᾷ ἀπὸ τὴ ζωὴ του τὸ θάνατο γιὰ χάρις τους, ὅπως καὶ τὸ μὲ τὴ θέλησίν του πάθος τὸ δείχνει δεδαιωμένο μὲ τὴ φιλάνθρωπη διάθεσις τοῦ πάσχοντος. Ἀλλὰ καὶ γιατί κατάργησε καὶ τὴν ἔχθρα, καρφώνοντας στὸ σταυρὸ τὸ χειρόγραφο τῆς ἁμαρτίας⁶, ποὺ ἐξαιτίας του εἶχε ἡ φύσις ἄσπονδο πόλεμο μὲ τὸν ἑαυτὸ της, καλώντας καὶ ὅσους ἦταν μακριὰ κι ὅσους ἦταν κοντά, δηλαδή ὅσους δέχονταν τὴν ἐξουσία τοῦ νόμου κι ὅσους ἦταν ἔξω ἀπὸ τὸ νόμο, καὶ γκρεμίζοντας τὸν ἐνδιάμεσο φράχτη, διασαφηνίζοντας δηλαδή μὲ τὴ διδασκαλία του τὸ νόμο τῶν ἐντολῶν, δημιουργήσε μὲ τοὺς δύο ἓνα ἄνθρωπο, κάνοντας εἰρήνη καὶ συμφιλιώνοντάς μας⁷ μέσω τοῦ ἑαυτοῦ του μὲ τὸν Πατέρα καὶ μεταξὺ μας, ἀφοῦ δὲν ἔχομε πιά γνώμη ποὺ ν' ἀντιστέκεται στὸ λόγο τῆς φύσεως, ἀλλ' εἴμαστε ἀμετάβλητοι ὅπως ὡς πρὸς τὴ φύσις, ἔτσι καὶ ὡς πρὸς τὴ γνώμη.

6. Κατέστησε ἐπίσης τὴ φύσις μας καθαρὴ ἀπὸ τὸ νόμο τῆς ἁμαρτίας, μὴ ἐπιτρέποντας νὰ προσηγηθεῖ ἡδονὴ στὴ γιὰ χάρις μας σάρκωσίν του. Γιατί μὲ παράδοξο τρόπο ἔγινε «ἄσπορος» ἡ σύλληψή του καὶ «ἄφθορος» κατὰ τρόπο ὑπερφυσικὸ ἡ γέννησίν του, ἐπισφίγγοντας δηλαδή ὁ Θεὸς ποὺ γεννήθηκε μὲ τὴ γέννησίν του περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι ἡ φύσις τὰ δεσμὰ τῆς παρθενίας τῆς μητέρας, καὶ ἐλευθερώνοντας ὁλόκληρη τὴ φύσις ἐκείνων ποὺ θέλουν ἀπὸ τὴ

6. Κολ. 2, 14.

7. Ἐφ. 2, 14. 15

νόμου δυναστείας, ἐν τοῖς βουλομένοις ἐλευθεροῦντος τῇ κατ' αἴσθησιν νεκρώσει τῶν ἐπὶ γῆς μελῶν, τὸν αὐτοῦ μιμουμένοις ἀυθαίρετον θάνατον. Βουλομένων γάρ, οὐ τυραννουμένων, τὸ τῆς σωτηρίας μυστήριον.

5 ζ'. Τῆς δὲ τοῦ κρατήσαντος ἡμῶν δι' ἀπάτης πονηροῦ τυραννίδος ποιεῖται καθαίρεσιν, τὴν σάρκα τὴν νικηθεῖσαν ἐν τῷ Ἀδάμ, ὅπλον κατ' αὐτοῦ προβαλλόμενος καὶ νικῶν, ἵνα δείξῃ τὴν πρότερον ἀλοῦσαν πρὸς θάνατον, ἐλοῦσαν τὸν ἐλόντα, καὶ θανάτῳ φυσικῶ τὴν ἐκείνου ζωὴν διαφθείρουνσαν, καὶ γινομένην
10 αὐτῷ μὲν δηλητήριον, πρὸς τὸ πάντα οὕς κατέπιεν ἰσχύσας, ὡς ἔχων τοῦ θανάτου τὸ κράτος, ἐμέσαι, ζωὴν δὲ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, πᾶσαν ὥσπερ φύραμα τὴν φύσιν πρὸς ἀνάστασιν ὠθοῦσαν ζωῆς, ὑπὲρ ἧς μάλιστα Θεὸς ὢν ὁ Λόγος, ἄνθρωπος γίνεται (τὸ ξένον ὄντως πρᾶγμα καὶ ἄκουσμα) καὶ τὸν τῆς σαρκὸς θέλων καταδέχεται θάνατον. Τούτων ἀπάντων, ὡς ἔφην,
15 αἴτησιν ἔχων ὁ τῆς προσευχῆς εὐρεθήσεται λόγος.

Πατέρα γάρ, καὶ Πατρός ὄνομα λέγει, καὶ βασιλείαν, καὶ τούτου τοῦ Πατρὸς αὐθις Υἱὸν ἐν χάριτι, τὸν προσευχόμενον ὄντα παρίστησιν. Ἐνός τε θελήματος τοὺς ἐν οὐρανῷ καὶ γῇ γενέσθαι ζητεῖ. Ἄρτον αἰτεῖσθαι προστάττει τὸν ἐπιούσιον. Καταλλαγὴν τοῖς ἀνθρώποις νομοθετεῖ, καὶ τῷ συγχωρεῖν καὶ συγχωρεῖσθαι τὴν φύσιν πρὸς ἑαυτὴν συνδεῖ, τῇ διαφορᾷ τῆς γνώμης μὴ τεμνομένην. Εἰς τε πειρασμὸν εἰσελθεῖν, ὡς νόμον ἁμαρτίας, ἀπεύχεσθαι διδάσκει, καὶ ρυσθῆναι τοῦ πονηροῦ πα-
25 ραινεῖ. Ἔδει γάρ τὸν αὐτουργὸν καὶ δοτῆρα τῶν ἀγαθῶν εἶναι καὶ διδάσκαλον, οἷα δὴ μαθηταῖς, τοῖς πιστεύουσιν εἰς αὐτὸν καὶ μιμουμένοις αὐτοῦ τὴν διὰ σαρκὸς ἀγωγὴν, ὑποθήκας ζωῆς ταύτης παρεχόμενον τῆς προσευχῆς τὰ ρητά, δι' ὧν τοὺς ἐν αὐτῷ

δυναστεία τοῦ νόμου ποὺ κυριάρχησε, μιμούμενοι μὲ τὴ νέκρωση τῆς αἴσθησης τῶν ἐπίγειων μελῶν τους τὸν αὐτοπροαίρετο θάνατό του. Γιατὶ τὸ μυστήριό τῆς σωτηρίας ἐκδηλώνεται σ' ἐκείνους ποὺ θέλουν, καὶ δὲν ἐπιβάλλεται τυραννικά.

7. Τὴν καθαίρεση τῆς τυραννίας τοῦ πονηροῦ ποὺ μᾶς σκλάβωσε μὲ ἀπάτη τὴν κάνει, προβάλλοντας τὴ σάρκα του ὡς ὄπλο ἐναντίον του καὶ νικώντας τον μὲ αὐτὴν ποὺ εἶχε νικηθεῖ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀδάμ, γιὰ νὰ δείξει ὅτι αὐτὴ ποὺ πρῶτα εἶχε αἰχμαλωτισθεῖ θανάσιμα, αἰχμαλώτισε ἐκεῖνον ποὺ τὴν αἰχμαλώτισε, καὶ ἐνῶ κατέστρεφε τὴ ζωὴ ἐκείνου μὲ φυσικὸ θάνατο, ὅμως γινόταν σ' αὐτὸν τὸν ἴδιο (τὸ διάβολο) δηλητήριο, ὥστε νὰ ἐξεμέσει ὅλους ὅσους εἶχε μπορέσει νὰ καταπιεῖ, ἀφοῦ εἶχε τὴν ἐξουσία τοῦ θανάτου⁸. Στὸ γένος ὅμως τῶν ἀνθρώπων γινόταν ζωὴ, ὠθώντας σὰν προζύμι ὅλη τὴ φύση πρὸς ἀνάσταση ζωῆς, γιὰ χάρη τῆς ὁποίας μάλιστα, ἐνῶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος, γίνεται ἄνθρωπος (τὸ πραγματικὰ παράδοξο πρᾶγμα καὶ ἄκουσμα) καὶ καταδέχεται μὲ θέλημά του τὸ θάνατο τῆς σάρκας. Αἵτηση ὅλων αὐτῶν, ὅπως εἶπα, θὰ βρεθεῖ ν' ἀποτελοῦν τὰ λόγια τῆς προσευχῆς.

Πράγματι ὁμιλεῖ γιὰ Πατέρα καὶ ἀναφέρει τὸ ὄνομα τοῦ Πατέρα καὶ βασιλεία, καὶ αὐτοῦ τοῦ Πατέρα πάλι παρουσιάζει Υἱὸ κατὰ χάρη ὅποιον προσεύχεται, καὶ θέλει νὰ ἔχουν ἓνα θέλημα ὅσοι εἶναι στὸν οὐρανὸ καὶ ὅσοι στὴ γῇ. Προστάζει νὰ ζητοῦμε τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο, τὴν τροφὴ τῆς ἡμέρας. Νομοθετεῖ τὴ συμφιλίωση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ συνδέει τὴ φύση μὲ τὸν ἑαυτὸ της μὲ τὸ νὰ συγχωρεῖ καὶ νὰ συγχωρεῖται καὶ νὰ μὴν χωρίζεται μὲ τὴ διαφορὰ τῆς γνώμης. Διδάσκει ν' ἀπευχόμαστε νὰ μποῦμε στὸν πειρασμό, ἐπειδὴ εἶναι ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας, καὶ συμβουλεύει νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὸν πονηρό. Ἐπρεπε δηλαδή ὁ αὐτουργὸς καὶ δοτήρας τῶν ἀγαθῶν νὰ εἶναι καὶ διδάσκαλος, ὥστε νὰ παραδίδει ὡς ὑποθήκες ζωῆς τὰ λόγια αὐτῆς τῆς προσευχῆς, σὰν σὲ μαθητές, σ'

8. Ἑβρ. 2, 14.

κατ' εἶδος ὑφεστῶτας τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀποκρύφους ἐμήνυε θησαυρούς, πρὸς τὴν αὐτῶν ἀπόλαυσιν δηλονότι τῶν αἰτούντων ἐλαύνων τὴν ἔφесιν.

Διὰ τοῦτο προσευχὴν, οἶμαι, ταύτην κέκληκε τὴν διδασκα-
 5 λίαν ὁ λόγος, ὡς αἴτησιν ἔχουσιν τῶν ἀνθρώποις κατὰ χάριν ἐκ Θεοῦ διδομένων δώρων. Οὕτω γὰρ οἱ θεόπνευστοι Πατέρες ἡμῶν ὀριστικῶς περὶ τῆς προσευχῆς διεξῆλθον, φήσαντες εἶναι τὴν προσευχὴν αἴτησιν, ὧν Θεὸς πρεπόντως ἑαυτῷ δωρεῖσθαι πέφυκεν ἀνθρώποις, ὥσπερ καὶ τὴν εὐχὴν, ὑπόσχεσιν, ἡγουν
 10 ἐπαγγελίαν, ὧν γνησίως λατρεύοντες Θεῷ προσκομίζουσιν ἀνθρώποι, τὴν Γραφὴν μαρτυροῦσαν τῷ οἰκείῳ λόγῳ πολλαχῶς παραστήσαντες, ὡς τό, «Εὐξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν», καί, «ὅσα ἠύξάμην, ἀποδώσω σοι Σωτῆρί μου τῷ Κυρίῳ», περὶ τῆς εὐχῆς εἰρημένα· καὶ αὖθις περὶ προσευχῆς, ὡς
 15 τό, «Καὶ προσηύξατο Ἄννα πρὸς Κύριον, λέγουσα· Κύριε Ἄδωναί, Ἐλωῖ σαβαώθ, ἐὰν εἰσακούων εἰσακούσης τῆς δούλης σου, καὶ δῷς μοι καρπὸν κοιλίας»· καί, «Προσηύξατο Ἐζεκίας βασιλεὺς Ἰούδα, καὶ Ἡσαΐας υἱὸς Ἀμῶς ὁ προφήτης πρὸς Κύριον»· καὶ τό, «Ὅτι ἂν ὑμεῖς προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν
 20 τοῖς οὐρανοῖς», παρὰ τοῦ Κυρίου τοῖς μαθηταῖς εἰρημένον, ὡς εἶναι δύνασθαι τὴν μὲν εὐχὴν, ἐντολῶν τήρησιν κατὰ γνώμην τοῦ ἡγμένου κεκυρωμένην, τὴν δὲ προσευχὴν, τῆς πρὸς τὰ τηρηθέντα καλὰ τοῦ τετηρηκότος μεταποιήσεως αἴτησιν· ἡ μᾶλλον, τὴν μὲν εὐχὴν ἀρετῆς ἄθλον, ὃ δὴ μάλιστα προσφιλῶς δέχεται
 25 Θεὸς προσκομιζόμενον, τὴν δὲ προσευχὴν ἀρετῆς ἔπαθλον, ὃ δὴ μᾶλα χαίρων Θεὸς ἀντιδίδωσιν.

Οὐκοῦν, ἐπειδὴ δέδεικται τῶν ὑπὸ τοῦ Λόγου σαρκωθέν-

ὅσους πιστεύουν σ' αὐτὸν καὶ μιμοῦνται τὸν ἑνσαρκο βίο του. Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια φανέρωνε τοὺς ἀπόκρυφους θησαυροὺς τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσης⁹ ποὺ ὑπῆρχαν σ' αὐτὸν πραγματικά, ὁδηγώντας δηλαδή τὴν ἐπιθυμία ἐκείνων ποὺ τὸν ζητοῦν στὴν ἀπόλαυσή τους.

Γι' αὐτό, νομίζω, ἡ Γραφή ὀνόμασε αὐτὴ τὴ διδασκαλία προσευχή, ἐπειδὴ περιέχει τὴν αἴτηση τῶν δώρων ποὺ κατὰ χάρη δίνει ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους. Γιατὶ ἔτσι οἱ θεόπνευστοι Πατέρες μᾶς δίδαξαν καθοριστικά γιὰ τὴν προσευχή, λέγοντας ὅτι ἡ προσευχή εἶναι αἴτηση γιὰ ὅσα ἀπὸ τὴ φύση του ὁ Θεός, ὅπως ἀρμόζει στὸν ἑαυτό του, δωρίζει στοὺς ἀνθρώπους. "Ὅπως καὶ ἡ εὐχή ὅτι εἶναι ὑπόσχεση, δηλαδή ἐπαγγελία, ἐκείνων ποὺ προσκομίζουν οἱ ἄνθρωποι στὸν Θεὸ λατρεύοντάς τον γνήσια, πράγμα ποὺ παρέστησαν μὲ πολλοὺς τρόπους μὲ τὸ λόγους τους νὰ ἐπιβεβαιώνει ἡ Γραφή, ὅπως· «Εὐχηθεῖτε (ὑποσχεθεῖτε) καὶ ἀποδώσατε στὸν Κύριο τὸν Θεό μας»¹⁰, καὶ «"Ὅσα εὐχήθηκα (ὑποσχέθηκα) θὰ τὰ ἀποδώσω σ' ἐσένα τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριό μου»¹¹, τὰ ὅποια λέγονται γιὰ τὴν εὐχή. Καὶ ἐπίσης γιὰ τὴν προσευχή· «Καὶ προσευχήθηκε ἡ Ἄννα στὸν Κύριο καὶ τοῦ εἶπε· Κύριε Ἀδωναϊ, Ἐλωϊ Σαβαώθ, στρέψε τὴν ἀκοή σου καὶ εἰσάκουσε τὴ δούλη σου καὶ δώσε μου καρπὸ τῆς κοιλίας μου»¹², καὶ «Προσευχήθηκε ὁ Ἐζεκίας ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα καὶ ὁ Ἡσαΐας, ὁ γιὸς τοῦ Ἀμώς, ὁ προφήτης πρὸς τὸν Κύριο»¹³, καὶ τὸ «ὅταν ἐσεῖς προσεύχεσθε, νὰ λέτε, Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», ποὺ εἶπε ὁ Κύριος στοὺς μαθητὲς του. Γιὰ νὰ μπορεῖ ἔτσι νὰ εἶναι ἡ εὐχή ἐγκυρη τήρηση τῶν ἐντολῶν μ' ἐλεύθερη γνώμη ἐκείνου ποὺ εὐχεται (ὑπόσχεται), ἐνῶ ἡ προσευχή νὰ εἶναι αἴτηση ἐκείνου ποὺ τήρησε αὐτὲς γιὰ μεταβολὴ στὰ καλὰ τὰ ὅποια τήρησε. Ἡ καλύτερα, ἡ εὐχή νὰ εἶναι ἀγώνας γι' ἀρετὴ, τὸν ὁποῖον κατ' ἐξοχὴ ἀγαπᾷ ὁ Θεὸς καὶ τὸν δέχεται ὅταν τοῦ προσφέρεται, ἐνῶ ἡ προσευχή ἐπαθλο ἀρετῆς, ποὺ μὲ πολλὴ χαρὰ ἀντιπροσφέρει ὁ Θεός.

Ἀφοῦ λοιπὸν δείξαμε, ὅτι ἡ προσευχή εἶναι αἴτηση τῶν

9. Κολ 2, 3.

10. Ψαλμ. 15, 12.

11. Ἰω. 2, 10.

12. Α' Βασ. 1, 10.

13. Β' Παραλ. 32, 20.

τος ἀγαθῶν αἰτησιν εἶναι τὴν προσευχήν, αὐτὸν προστησάμενοι τοῦ Λόγου τῆς προσευχῆς τὸν διδάσκαλον, θαρροῦντες ἐπέλθωμεν, ἐπιμελῶς ἐκάστου ρητοῦ γυμνάσαντες [γυμνάζοντες], ὡς οἶόν τε, θεωρίᾳ τὴν ἔννοιαν· ὡς αὐτός τε χορηγεῖν συμφερόντως εἶωθεν ὁ Λόγος, καὶ χωρεῖν δίδωσι τῆς τοῦ λέγοντος διανοίας τὴν δύναμιν.

«Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἀγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου».

Εὐθὺς καθηκόντως θεολογίας ἐν τούτοις ἀπάρξασθαι διδά-
 10 σκει τοῖς προσευχομένοις ὁ Κύριος καὶ τὴν πῶς ὑπαρξιν τῆς τῶν ὄντων ποιητικῆς αἰτίας μυσταγωγεῖ, κατ' οὐσίαν τῶν ὄντων αἰ-
 τιος ὢν. Πατὴρ γὰρ καὶ ὀνόματος Πατὴρ καὶ βασιλείας Πα-
 τὴρ δῆλωσιν ἔχει τῆς προσευχῆς τὰ ρητά, ἵν' ἀπ' αὐτῆς διδα-
 χθῶμεν τῆς ἀρχῆς τὴν μοναδικὴν Τριάδα σέβειν, ἐπικαλεῖσθαι
 15 τε καὶ προσκυνεῖν. Ὄνομα γὰρ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατὴρ οὐσιωδῶς
 ὑφεστῶς ἐστὶν ὁ μονογενὴς Υἱός, καὶ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ Πα-
 τὴρ οὐσιωδῶς ἐστὶν ὑφεστῶσα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Ὁ γὰρ ἐν-
 ταῦθα Ματθαῖός φησι βασιλείαν, ἀλλαχοῦ τῶν Εὐαγγελιστῶν
 ἕτερος Πνεῦμα κέκληκεν ἅγιον, φάσκων, «Ἐλθέτω σου τὸ
 20 Πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ καθαρισάτω ἡμᾶς». Οὐ γὰρ ἐπίκτητον ὁ
 Πατὴρ ἔχει τὸ ὄνομα, οὔτε μὴν ὡς ἀξίαν ἐπιθεωρουμένην αὐτῷ
 νοοῦμεν τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἤρκεται γὰρ τοῦ εἶναι, ἵνα καὶ τοῦ
 πατὴρ ἢ βασιλεὺς εἶναι ἀρξῇται, ἀλλ' δεῖ ὢν, δεῖ καὶ πατὴρ ἐστὶ
 καὶ βασιλεὺς, μῆτε τοῦ εἶναι, μῆτε τοῦ πατὴρ ἢ βασιλεὺς εἶναι
 25 τοπαράπαν ἡργμένος. Εἰ δὲ δεῖ ὢν, δεῖ καὶ πατὴρ ἐστὶ καὶ βασι-
 λεὺς, δεῖ ἄρα καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐσιωδῶς τῷ
 Πατρὶ συνυφεστήκασιν, ἐξ αὐτοῦ τε ὄντα καὶ ἐν αὐτῷ φυσικῶς,
 ὑπὲρ αἰτίαν καὶ λόγον, ἀλλ' οὐ μετ' αὐτόν, γενόμενα δι' αἰτίαν

ἀγαθῶν ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τῆ σάρκωση τοῦ Λόγου, ἀφοῦ βάλομε ἐπικεφαλῆς τοῦ λόγου μας τὸν διδάσκαλο τῆς προσευχῆς, ὥς καταπιαστοῦμε μὲ θάρρος ν' ἀναλύσομε μ' ἐπιμέλεια τὴν ἔννοια κάθε λόγου (αἰτήματος) ὅσομποροῦμε, ὅπως συνήθως ὁ ἴδιος ὁ Λόγος χορηγεῖ πρὸς τὸ συμφέρον μας καὶ μᾶς παραχωρεῖ νὰ ἐννοοῦμε τὸ νόημα τῆς σκέψης ἐκείνου ποὺ τὴν ἐκφράζει.

«Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου».

Ἀμέσως μὲ τοὺς λόγους αὐτοὺς ὁ Κύριος διδάσκει μὲ τρόπο κατάλληλο ν' ἀρχίσουν οἱ προσευχόμενοι νὰ θεολογοῦν, καὶ μυσταγωγεῖ τὴν ὑπαρξὴ τῆς ποιητικῆς οὐσίας τῶν ὄντων, ἐπειδὴ εἶναι αἷτιος τῆς οὐσίας τῶν ὄντων. Γιατὶ τὰ λόγια τῆς προσευχῆς μιλοῦν γιὰ τὸν Πατέρα καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Πατέρα καὶ τῆ βασιλεία τοῦ Πατέρα, ὥστε ἀμέσως ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ διδαχθοῦμε νὰ σεβόμαστε τὴ μοναδικὴ Τριάδα, νὰ τὴν ἐπικαλούμαστε καὶ νὰ τὴν προσκυνοῦμε. Γιατὶ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα ποὺ ὑπάρχει κατ' οὐσίαν εἶναι ὁ μονογενὴς Υἱός. Καὶ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα, ποὺ ὑπάρχει κατ' οὐσίαν, εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο. Γιατὶ αὐτὸ ποὺ ἐδῶ ὁ Ματθαῖος ὀνομάζει βασιλεία, σὲ ἄλλο σημεῖο ἄλλος Εὐαγγελιστὴς τὸ ἔχει ὀνομάσει ἅγιο Πνεῦμα, λέγοντας· «Ἄς ἔρθει τὸ Πνεῦμα σου τὸ ἅγιο καὶ ὡς μᾶς καθαρίσει»¹⁴. Δὲν ἔχει δηλαδὴ ὁ Πατέρας ἐπὶκτητὸ τὸ ὄνομα, οὔτε νοοῦμε τὴ βασιλεία ὡς ἀξία ἀποδιδόμενῃ σ' αὐτόν. Γιατὶ δὲν ἔχει ἀρχὴ τῆς ὑπαρξῆς, ὥστε καὶ ν' ἀρχίσει νὰ εἶναι Πατέρας ἢ Βασιλιάς, ἀλλ', ἀφοῦ ὑπάρχει πάντοτε, εἶναι πάντοτε καὶ Πατέρας καὶ Βασιλιάς, καὶ δὲν ἔχει καθόλου ἀρχὴ οὔτε τῆς ὑπαρξῆς οὔτε τῆς πατρότητος ἢ τῆς βασιλείας. Ἄν λοιπόν, ἐπειδὴ ὑπάρχει πάντοτε, εἶναι πάντοτε καὶ πατέρας καὶ βασιλιάς, ἄρα πάντοτε καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο συνυπάρχουν οὐσιωδῶς μὲ τὸν Πατέρα, προσέρχονται ἀπὸ αὐτόν, ὑπάρχουν μέσα σ' αὐτόν φυσικὰ πάνω ἀπὸ αἰτία καὶ λόγο, ὅχι ὅμως ἐπειτα

14. Χωρὶς ποὺ δὲν ἔχει ἀνιχνευθεῖ.

ὕστερον. Ἡ γὰρ σχέσις συνενδείξεων κέκτῃται δύναμιν, τὰ ὧν ἔστι τε καὶ λέγεται σχέσις, μετ' ἄλληλα θεωρεῖσθαι μὴ συγχωροῦσα.

Ταύτης οὖν ἀπαρξάμενοι τῆς προσευχῆς, γεραίρειν ἐναγόμεθα τὴν ὁμοούσιόν τε καὶ ὑπερούσιον Τριάδα, ὡς ποιητικὴν αἰτίαν τῆς ἡμετέρας γενέσεως. Πρὸς δὲ καὶ τὴν εἰς ἡμᾶς ἐξαγγέλλειν διδασκόμεθα χάριν τῆς υἰοθεσίας, τὸν φύσει δημιουργὸν χάριτι Πατέρα καλεῖν ἀξιούμενοι, ἵνα, τοῦ κατὰ χάριν Γεννήτορος αἰδεσθέντες τὴν προσηγορίαν, ἐν τῷ βίῳ τοὺς χαρακτῆρας ἐπισημαίνειν σπουδάζωμεν τοῦ γεννήσαντος, ἀγιάζοντες αὐτοῦ ἐπὶ γῆς τὸ ὄνομα καὶ πατρῴζοντες, καὶ τέκνα διὰ τῶν πραγμάτων δεικνύμενοι, καὶ τὸν ταύτης αὐτουργὸν τῆς υἰοθεσίας φυσικὸν τοῦ Πατρὸς Υἱόν, δι' ὧν νοοῦμεν ἢ πράττομεν, μεγαλύνοντες.

Ἀγιάζομεν δὲ τοῦ ἐν οὐρανοῖς κατὰ χάριν Πατρὸς τὸ ὄνομα, τὴν πρόσυλον δηλαδὴ νεκροῦντες ἐπιθυμίαν καὶ φθοροποιῶν ἐκκαθαιρόμενοι παθῶν, εἴπερ ἀγιασμός ἐστιν ἡ κατ' αἴσθησιν τῆς ἐπιθυμίας παντελὴς ἀκίνησία καὶ νέκρωσις, ἐν ᾗ γενόμενοι, τὰς ἀπρεπεῖς τοῦ θυμοῦ κατευνάζομεν ὑλακάς, οὐκ ἔχοντος ἔτι διεγείρουσαν αὐτόν, καὶ τῶν οἰκείων ἡδονῶν ὑπεραγωνίζεσθαι πείθουσιν τὴν ἐπιθυμίαν, ἥδη τῇ κατὰ τὸν λόγον ἀγιότητι νεκρωθεῖσαν. Κατὰ φύσιν γὰρ τῆς ἐπιθυμίας ὑπάρχων ἐκδικὸς ὁ θυμός, τοῦ μαίνεσθαι παύεσθαι πέφυκεν, ὁπηνίκα ταύτην ἴδῃ νεκρωμένην.

Εἰκότως οὖν τῇ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας ἀποβολῇ τὸ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς κατὰ τὴν προσευχὴν ἐπιγίνεται κράτος, τοῖς μετὰ τὴν τούτων ἀπόθεσιν λέγειν ἀξιουμένοις, «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου», τουτέστι, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἥδη τῷ τῆς προφότητος λόγῳ τε καὶ τρόπῳ ναοποιηθεῖσι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ Πνεύματος. «Ἐπὶ τίνα γάρ», φησί, «καταπαύσω, ἀλλ' ἢ ἐπὶ τὸν πρῶτον καὶ ταπεινὸν καὶ τρέμοντά μου τοὺς λόγους;», ὡς ἐν-

ἀπὸ αὐτόν, ἔγιναν ὁμῶς ἔπειτα γιὰ κάποια αἰτία. Γιατὶ ἡ σχέση ἔχει τὴ δύναμη ἀλληλοενδείξεων καὶ δὲν ἐπιτρέπει νὰ θεωροῦνται τὸ ἓνα μετὰ τὸ ἄλλο ὅσα λέγονται ὅτι σχετίζονται.

Κάνοντας λοιπὸν ἀρχὴ αὐτῆς τῆς προσευχῆς, ὁδηγούμεστε στὸ νὰ δοξάζομε τὴν ὁμοούσια καὶ ὑπερούσια Τριάδα ὡς αἰτία ποιητικὴ τῆς γένεσής μας. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸ διδασκόμαστε νὰ κηρύττομε τὴν πρὸς ἡμᾶς χάρη τῆς υἱοθεσίας, ἀφοῦ ἀξιωνόμαστε μὲ τὴ χάρη νὰ καλοῦμε Πατέρα τὸν κατὰ φύσιν Δημιουργό, ὥστε, σεβόμενοι τὸ ὄνομα τοῦ κατὰ χάριν Πατέρα μας, νὰ φροντίζομε στὴ ζωὴ μας νὰ δείχνομε πάνω μας τὰ χαρακτηριστικὰ ἐκείνου ποὺ μᾶς γέννησε, μὲ τὸ νὰ ἀγιάζομε πάνω στὴ γῆ τὸ ὄνομά του, νὰ γινόμεστε ὅμοιοι μὲ τὸν Πατέρα μας καὶ μὲ τὰ ἔργα μας ν' ἀποδεικνύομαστε παιδιὰ του καὶ νὰ δοξολογοῦμε μὲ τὰ ἔργα καὶ τὶς σκέψεις μας τὸν αὐτουργὸ αὐτῆς τῆς υἱοθεσίας τὸν κατὰ φύσιν Υἱὸ τοῦ Πατέρα.

Καὶ ἀγιάζομε τὸ ὄνομα τοῦ κατὰ χάριν Πατέρα μας στὸν οὐρανό, νεκρώνοντας δηλαδὴ τὴν προσκολλημένη στὴν ὕλη ἐπιθυμία καὶ καθαιρόμενοι ἀπὸ τὰ φθοροποιὰ πάθη, ἐφόσον ἁγιασμός εἶναι ἡ παντελὴς ἀκινήσια καὶ νέκρωση τῆς κατὰ τὴν αἴσθησιν ἐπιθυμίας, στὴν ὁποία κατάστασις ἀφοῦ περιέλθομε, κατευνάζομε τὰ ἀπρεπῆ ἀλυχτήματα τοῦ θυμοῦ, ἀφοῦ δὲ θὰ ἔχει τὴν ἐπιθυμία νὰ τὸν ξεσηκώνει καὶ νὰ τὸν πείθει νὰ ὑπερασπίζεται τὶς οἰκεῖες ἡδονές, καθόσον θὰ ἔχει ἤδη νεκρωθεῖ μὲ τὴ σύμφωνη μὲ τὸ λόγο ἁγιότητα. Γιατὶ ὁ θυμὸς εἶναι καταφύσις συνήγορος τῆς ἐπιθυμίας καὶ συνήθως σταματᾷ τὶς ἐκρήξεις του, ὅταν τὴν ἀντικρύσει νεκρή.

Εὐλόγα λοιπὸν μὲ τὴν ἀποβολὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ἔρχεται κατὰ τὴν προσευχὴ τὸ κράτος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, σ' ἐκείνους ποὺ ἀξιώνονται νὰ λένε μετὰ τὴν ἀπόθεσιν αὐτῶν «Ἄς ἔρθει ἡ βασιλεία σου», δηλαδὴ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, ἀφοῦ ἔχουν ἤδη γίνει ναὸς του^{14α} ἀπὸ τὸ Θεὸ μὲ τὸ λόγο καὶ τὸν τρόπο τῆς πραότητος μέσω τοῦ Πνεύματος. Γιατὶ λέγει: «Σὲ ποιὸν θὰ βρῶ ἀνάπαυση, ἂν ὄχι στὸν ταπεινὸ καὶ πράο, ποὺ τρέμει τοὺς

14α. Ἐφ. 2, 21.

τεῦθεν εἶναι δῆλον, ὅτι τῶν ταπεινῶν καὶ πρᾶέων ἐστὶν ἡ βασι-
 λεία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός. «Μακάριοι γάρ», φησὶν, «οἱ πρᾶεῖς,
 ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν». Γῆν ταύτην τὴν κατὰ φύσιν
 μέσσην τοῦ παντὸς ἀπολαβοῦσαν θέσιν ὁ Θεὸς οὐκ ἐπηγγείλατο
 5 τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν κληρονομίαν, εἶπερ ἀληθεύει φάσκων,
 «Ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε γαμίζον-
 ται, ἀλλ' εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς», καί, «Δεῦτε οἱ εὐλο-
 γημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν
 βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου». Καὶ ἀλλαχοῦ πάλιν ἐτέρω
 10 μετ' εὐνοίας δουλεύσαντι, «Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου
 σου». Καὶ μετ' αὐτὸν ὁ θεῖος Ἀπόστολος, «Σαλπίζει γάρ, καὶ οἱ
 νεκροὶ ἐν Χριστῷ, πρῶτοι ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι. Ἔπειτα
 ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς ἀρπαγησόμε-
 θα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάν-
 15 τоте σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα».

Τούτων οὖν οὕτως ἐπηγγελμένων τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Κύ-
 ριον, τίς μόνω τῷ ρητῷ τῆς Γραφῆς προσηλώσας τὸν νοῦν, τὸν
 οὐρανὸν καὶ τὴν ἡτοιμασμένην ἀπὸ καταβολῆς κόσμου βασι-
 λείαν, καὶ τὴν τοῦ Κυρίου μυστικῶς ἀποκεκρυμμένην χαρὰν, καὶ
 20 τὴν διηνεκῇ καὶ παντελῶς ἀδιάστατον σὺν Κυρίῳ τῶν ἀξίων
 μονὴν τε καὶ ἰδρυσιν, ταυτόν ποτ' ἂν τῇ γῇ φήσειε, λόγῳ κινού-
 μενος καὶ λόγου θεραπευτῆς εἶναι ποθῶν; Ἀλλὰ νῦν γῆν φά-
 σκειν, οἶμαι, τὴν παγίαν καὶ παντελῶς ἀμετάθετον ἀπὸ τοῦ κα-
 λοῦ τῆς τῶν πρᾶέων ἀτρεψίας ἐξιν καὶ δύναμιν, ὡς αἰεὶ σὺν
 25 Κυρίῳ ὑπάρχουσιν, καὶ χαρὰν ἀνέκλειπτον ἔχουσιν, καὶ βασι-
 λείας ἀνέκαθεν ἡτοιμασμένης ἐπειλημμένην, καὶ τῆς ἐν οὐρανῷ
 στάσεώς τε καὶ τάξεως ἡξιωμένην, οἷα δὴ γῆν τινα μέσσην τοῦ
 παντὸς θέσιν ἀπολαβοῦσαν τῆς ἀρετῆς τὸν λόγον, καθ' ὃν μέσος
 εὐφημίας καὶ δυσφημίας ὑπάρχων ὁ πρᾶος, ἀπαθὴς διαμένει,
 30 μήτε ταῖς εὐφημίαις φουσώμενος [ἐπαιρόμενος ἢ κενοδοξῶν].

λόγους μου;»¹⁵, ὥστε νὰ εἶναι φανερό ἀπὸ αὐτό, ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρας ἀνήκει στοὺς ταπεινοὺς καὶ πράους. Γιατὶ λέγει· «Μακάριοι οἱ πραεῖς, γιατί αὐτοὶ θὰ κληρονομήσουν τὴ γῆ»¹⁶. Ὁ Θεὸς δὲν ὑποσχέθηκε σ' αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀγαποῦν ὡς κληρονομία αὐτὴ τὴ γῆ ποὺ ἔλαβε κατὰ φύσιν τὴν κεντρικὴ θέσιν στὸ σύμπαν, ἐφόσον εἶναι ἀληθινὸ αὐτὸ ποὺ λέει· «Γιατί, ὅταν ἀναστηθοῦν ἀπὸ τοὺς νεκροὺς οὔτε νυμφεύονται οὔτε παντρεύονται, ἀλλὰ ζοῦν στὸν οὐρανὸ σὰν ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ»¹⁷, καὶ «Ἐλᾶτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατέρα μου, κληρονομήστε τὴν ἐτοιμασμένη γιὰ σᾶς βασιλεία ἀπὸ καταβολῆς κόσμου»¹⁸. Καὶ σ' ἄλλο πάλι σημεῖο στὸν δοῦλο ποὺ ἐργάστηκε φιλότιμα λέγει· «Ἐλα μέσα στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου σου»¹⁹. Κι ἔπειτα ἀπὸ αὐτὸν λέγει ὁ θεῖος Ἀπόστολος· «Θὰ σαλπίζει καὶ οἱ νεκροὶ θὰ σηκωθοῦν στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ πρῶτοι ἄφθαρτοι. Ἐπειτα ἐμεῖς οἱ ζωντανοί, ποὺ ἀπομένομε, μαζί μ' αὐτοὺς ταυτόχρονα θ' ἀναρπασθοῦμε μέσα στὰ σύννεφα, γιὰ νὰ προῦπανθήσουμε τὸν Κύριο στὸν ἄέρα, καὶ ἔτσι πάντοτε θὰ εἴμαστε μαζί μὲ τὸν Κύριο»²⁰.

Ἐχοντας δοθεῖ αὐτὲς οἱ ὑποσχέσεις σὲ ὅσους ἀγαποῦν τὸν Κύριο, ποιός, ποὺ διέπεται ἀπὸ τὸ λόγο καὶ ποθεῖ νὰ εἶναι θεραπευτὴς τοῦ Λόγου, προσηλώνοντας τὸ νοῦ του στὸ λόγο μόνο τῆς Γραφῆς, θὰ μπορούσε νὰ πεῖ, ὅτι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ ἐτοιμασμένη ἀπὸ τὴν θεμελίωση τοῦ κόσμου βασιλεία καὶ ἡ μυστικὴ ἀπόκρυφη χαρὰ τοῦ Κυρίου καὶ ἡ διαρκὴς καὶ τελείως ἀδιάσπαστη παραμονὴ κι ἐγκατάσταση τῶν ἀξίων μαζί μὲ τὸν Κύριο εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὴ δική μας γῆ; Ἀλλὰ τώρα γῆ λέγει, νομίζω, τὴ σταθερὴ καὶ τελείως ἀμετακίνητη ἔξιν καὶ δύναμη τῆς ἀτρεψίας τῶν πράων ἀπὸ τὸ καλὸ, ἐπειδὴ αὐτὴ ὑπάρχει πάντοτε μαζί μὲ τὸν Κύριο, κυριαρχεῖ σ' αὐτὴ χαρὰ ποὺ δὲν σταματᾷ, ἔχει καταλάβει τὴ βασιλεία τὴν ἐτοιμασμένη ἀνέκαθεν, κι ἔχει ἀξιωθεῖ τὴ στάση καὶ τὴ θέσιν στὸν οὐρανό, σὰν ἀκριβῶς κάποια γῆ στὸ σύμπαν ποὺ ἔλαβε κεντρικὴ θέσιν, δηλαδὴ τὸ λόγο τῆς ἀρετῆς. Ὦντας ἐκεῖ ὁ πράος ἀνάμεσα στὸν ἔπαινο καὶ στὴ δυσφημία²¹, παραμένει ἀπαθής,

15. Ἦσ. 66, 2. 16. Ματθ. 5, 4. 17. Ματθ. 22, 30. 18. Ματθ. 25, 34.

19. Ὁπ. π. 21. 20. Α' Κορ. 15, 52. Α' Θεσ. 4, 15. 16. 21. Β' Κορ. 6, 8.

μήτε ταῖς δυσφημίαις στυγνούμενος [λυπούμενος]. Ὡν γὰρ ὁ λό-
 γος ὑπάρχει κατὰ φύσιν ἐλεύθερος, ἀποστήσας τὴν ἔφεσιν, τού-
 των διοχλούντων ταῖς προσβολαῖς οὐκ αἰσθάνεται, καταπαύσας
 ἑαυτὸν τῆς περὶ ταῦτα ζάλης (2), καὶ πρὸς τὴν θείαν καὶ ἄπρα-
 5 κτον ἐλευθερίαν ὅλην τῆς ψυχῆς μεθορμήσας τὴν δύνμειν, ἧς
 τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς ὁ Κύριος μεταδοῦναι ποθῶν, «Ἄρατε»,
 φησί, «τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρῶός
 εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὐρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς
 ὑμῶν», «ἀνάπαυσιν» λέγων τὸ τῆς θείας βασιλείας κράτος, ὡς
 10 πάσης ἀπηλλαγμένην δουλείας τοῖς ἀξίοις ἐμποιοῦν δεσποτείαν.

Εἰ δὲ τοῖς ταπεινοῖς καὶ πρῶοις τὸ ἀκαθαίρετον τῆς ἀκηρά-
 του βασιλείας δίδεται κράτος, τίς οὕτως ἀνέραστος καὶ πάντη
 τῶν θείων ἀνόρεκτος ἀγαθῶν, ὡς μὴ κατ' ἄκρον ἐφίεσθαι τα-
 πεινώσεως καὶ πρῶότητος, ἵνα γένηται τῆς θείας χαρακτήρ βα-
 15 σιλείας, ὡς ἐφικτόν ἐστιν ἀνθρώπῳ, φέρων ἐν ἑαυτῷ τοῦ φύσει
 κατ' οὐσίαν ὡς ἀληθῶς μεγάλου βασιλέως Χριστοῦ, κατὰ τὴν
 χάριν ἀπαράλλακτον τὴν ἐν πνεύματι μόρφωσιν, ἐν ᾗ, φησὶν ὁ
 θεῖος Ἀπόστολος, «οὐκ ἔστιν ἄρρεν καὶ θῆλυ», τουτέστι θυμὸς
 καὶ ἐπιθυμία, ὁ μὲν τυραννικῶς ἐκφέρων τὸν λογισμὸν καὶ τοῦ
 20 νόμου τῆς φύσεως ἔξω ποιούμενος τὴν διάνοιαν, ἡ δέ, τῆς μιᾶς
 καὶ μόνης ἐφετῆς τε καὶ ἀπαθοῦς αἰτίας καὶ φύσεως ποιουμένη
 τὰ μετ' αὐτὴν ἐρασμιώτερα, καὶ διὰ τοῦτο τὴν σάρκα προτιμοτέ-
 ραν τιθεμένη τοῦ πνεύματος, καὶ τῆς νοουμένων δόξης τε καὶ
 λαμπρότητος ἐπιτερπεστέραν ἐργαζομένη τὴν τῶν φαινομένων
 25 ἀπόλαυσιν, τῷ κατ' αἰσθησιν λείῳ τῆς ἡδονῆς ἀπείργουσα τὸν
 νοῦν τῆς θείας καὶ συγγενοῦς τῶν νοητῶν ἀντιλήψεως. ἀλλ' ἡ
 λόγος μονώτατος καὶ αὐτῆς εἰς ἄκρον τῆς ἀπαθοῦς μὲν, φυσικῆς
 δὲ ὁμῶς τοῦ σώματος δι' ἀρετῆς περιουσίαν γυμνούμενος στορ-
 γῆς καὶ διαθέσεως, νικῶντος τελείως τὴν φύσιν τοῦ πνεύματος
 30 καὶ τῆς ἠθικῆς πείθοντος σχολάσαι φιλοσοφίας, ἡνίκα συγγίνε-

χωρίς οὔτε ἀπὸ τοὺς ὕμνους νὰ ἐπαίρεται οὔτε ἀπὸ τὶς κατηγορίες νὰ σκυθρωπάζει. Αὐτῶν δηλαδή τῶν ὁποίων ὁ λόγος εἶναι κατὰ φύσιν ἐλεύθερος, ἀπομακρύνοντας τὴν ἐπιθυμία τους, ὅταν αὐτὰ τὸν ἐνοχλοῦν ἐπιτιθέμενα ἐναντίον του δὲν τὸ αἰσθάνεται, γιατί ἔχει ἀπαλλάξει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴ ζάλη ποὺ προκαλοῦν, ἀλλάζοντας καὶ κατευθύνοντας ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς πρὸς τὴ θεία καὶ ἀπράγμονα ἐλευθερία. Αὐτὴν ποθώντας ὁ Κύριος νὰ μεταδώσει στοὺς μαθητές του λέγει· «Σηκῶστε καὶ τοποθετῆστε στὸν ὦμο σας τὸ ζυγὸ μου, καὶ μάθετε ἀπὸ ἐμένα ὅτι εἶμαι πρᾶος καὶ ταπεινὸς στὴν καρδιά, καὶ θὰ βροῦν οἱ ψυχές σας ἀνάπαυση»²². Λέγοντας ἀνάπαυση, ἐννοεῖ τὸ κράτος τῆς θείας βασιλείας, ἐπειδὴ παρέχει στοὺς ἄξιους ἐξουσία ἀπαλλαγμένη ἀπὸ κάθε δουλεία.

Ἄν λοιπὸν στοὺς ταπεινοὺς καὶ πρᾶους παραχωρεῖται τὸ ἀκατάλυτο κράτος τῆς ἀθάνατης βασιλείας, ποιὸς εἶναι τόσο γυμνὸς ἀπὸ ἔρωτα καὶ δίχως πόθο γιὰ τὰ θεῖα ἀγαθὰ, ὥστε νὰ μὴ ἐπιθυμεῖ ἀπέραντα ταπείνωση καὶ πραότητα, γιὰ νὰ γίνει ἡ ἀποτύπωση τῆς θείας βασιλείας, ὅσο εἶναι δυνατὸ στὸν ἄνθρωπο, ἔχοντας μέσα του τοῦ ἀληθινὰ ἀπὸ τὴ φύσιν του κατὰ τὴν οὐσία μεγάλου βασιλιᾶ Χριστοῦ κατὰ χάριν ἀπαράλλαχτη τὴ διαμόρφωσή του κατὰ τὸ Πνεῦμα; Σ' αὐτὴν, λέγει ὁ θεῖος Ἀπόστολος, «δὲν ὑπάρχει ἄνδρας καὶ γυναῖκα»²³, δηλαδή θυμὸς καὶ ἐπιθυμία. Ὁ θυμὸς ἀπωθεῖ αὐταρχικὰ τὸ λογισμὸ καὶ διώχνει τὴ σκέψη ἔξω ἀπὸ τὸ νόμο τῆς φύσης, ἐνῶ ἡ ἐπιθυμία κάνει ἀπὸ τὴ μὴ καὶ μόνη ἐπιθυμητὴ καὶ ἀπαθὴ αἰτία καὶ φύσιν πιὸ ἐπιθυμητὰ τὰ ἔπειτα ἀπὸ αὐτὴν, καὶ γι' αὐτὸ θεωρεῖ τὴ σὰρκα προτιμότερη ἀπὸ τὸ πνεῦμα, καὶ ἀπὸ τὴ δόξα καὶ τὴ λαμπρότητα τῶν νοητῶν κάνοντας πρὸ εὐχάριστη τὴν ἀπόλαυση τῶν ὁρατῶν, ἐμποδίζοντας τὸ νοῦ ἀπὸ τὴ θεία καὶ συγγενῇ ἀντίληψη τῶν νοητῶν μὲ τὴν κατ' αἴσθησιν ἀπαλότητα τῆς ἡδονῆς. Ἀντίθετα ὑπάρχει μόνον ὁ λόγος ὁ καταμόναχος, ποὺ ἀπὸ περίσσεια ἀρετῆς εἶναι γυμνὸς καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἀκόμα ὁλότελα τὴν ἀπαθὴ βέβαια, ἀλλὰ φυσικὴ στοργὴ καὶ διάθεση τοῦ σώματος, ποὺ νικάει τελείως τὴ φύσιν, πείθοντας τὸ νοῦ νὰ σχολά-

22. Ματθ. 11, 29.

23. Γαλ. 3, 28.

σθαι δέοι τῷ ὑπερουσίῳ λόγῳ δι' ἀπλῆς καὶ ἀμεροῦς θεωρίας τὸν νοῦν, κἂν συντελεῖν αὐτῷ πέφυκεν εἰς ραδίαν τῶν χρονικῶς ρεόντων τομὴν καὶ διάβασιν, ὧν διαβαθέντων, οὐκ εὐλογον ἐπιβαρεῖσθαι καθάπερ μηλωτῇ τῷ κατ' ἥθος τρόπῳ, τὸν ἀποφαν-
 5 θέντα τοῖς αἰσθητοῖς ἀκατάσχετον;

Καὶ δηλοῖ τοῦτο σαφῶς Ἡλίας ὁ μέγας, δι' ὧν ἔπραττε τυπικῶς τοῦτο παραδεικνὺς τὸ μυστήριον, τὴν μὲν μηλωτὴν, φημὶ δὲ τῆς σαρκὸς τὴν νέκρωσιν, ἐν ἣ τὸ μεγαλοπρεπὲς πέπηγε τῆς ἠθικῆς κοσμιότητος, κατὰ τὴν ἀρπαγὴν Ἑλισσαίῳ διδοὺς εἰς
 10 συμμαχίαν τοῦ πνεύματος κατὰ πάσης ἀντικειμένης δυνάμεως καὶ πληγὴν τῆς ἀστάτου καὶ ρεούσης φύσεως, ἥς τύπος ὑπῆρχεν ὁ Ἰορδάνης, πρὸς τὸ μὴ σχεθῆναι τὸν μαθητὴν τῆς πρὸς τὴν ἁγίαν γῆν διαβάσεως, τῷ θολερῷ τε καὶ ὀλισθηρῷ περικλυσθέντα τῆς τῶν ὑλικῶν προσπαθείας, αὐτὸς δὲ χωρῶν πρὸς τὸν
 15 Θεὸν ἄνετος, οὐδενὶ τῶν ὄντων παντελῶς κατὰ τὴν σχέσιν κρατούμενος, ἀπλοῦς τε τὴν ἔφεσιν καὶ τὴν γνώμην ἀσύνθετος, πρὸς τὸν ἀπλοῦν τῇ φύσει διὰ τῶν ἀλληλούχων γενικῶν ἀρετῶν, γνωστικῶς ἀλλήλαις συνηρημένων, ὡς ἱππων πυρίνων τὴν ἐν-
 δημίαν ποιούμενος. Ἔγνω γὰρ ὅτι δεῖ τῷ Χριστοῦ μαθητῇ [τὸν
 20 Χριστοῦ μαθητὴν] ἀπογενέσθαι τὰς ἀνίσους διαθέσεις (3), ὧν ἡ διαφορότης ἐλέγχει τὴν ἀλλοτριώσιν, εἴπερ διάχυσιν μὲν τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος τὸ κατ' ἐπιθυμίαν πάθος, αἵματος δὲ ζέσιν κινούμενον σαφῶς τὸ θυμικὸν ἀπεργάζεται, καὶ φθάσας οἷα δὴ ζῶν ἐν Χριστῷ καὶ κινούμενος καὶ ὢν, ἑαυτοῦ τὴν τῶν ἀνίσων
 25 ἀλλόκοτον [καὶ ἀλλοκότων] ἀπέθετο γένεσιν, μὴ φέρων ἐν ἑαυτῷ, καθάπερ ἄρρεν καὶ θῆλυ, τὰς ἐναντίας, ὡς ἔφην, τούτων τῶν παθῶν διαθέσεις, ἵνα μὴ δουλωθῇ τούτοις ὁ λόγος, ταῖς αὐτῶν ἀστάτοις μεταβολαῖς ἀλλοιούμενος, ὃ φυσικῶς τὸ τῆς θείας εἰκόνης ἐγκέκραται σέβας, πείθον τὴν ψυχὴν μεταπλασθῆναι

σει ἀπὸ τῆ σκέψης καὶ ἀπὸ τὴν ἠθικὴ φιλοσοφία, ὅταν πρέπει νὰ συνδεθεῖ μὲ τὸν ὑπερούσιον Λόγον μὲ ἀπλῇ καὶ ἀσύνθετῃ θεωρίᾳ, ἔστω καὶ ἂν ἔχει στὴ φύση του νὰ συντελεῖ στὴν εὐκόλῃ διακοπὴ καὶ διάβαση ὅσων ρέουν μέσα στοῦ χρόνου, καὶ ποὺ ὅταν αὐτὰ διαβαθοῦν δὲν εἶναι εὐλόγον νὰ ἐπιβαρύνεται, σὰν μὲ μηλωτή, στὸν τρόπο καὶ τὴ συμπεριφορὰ αὐτὸς ποὺ ἀποδείχθηκε ἀσύλληπτος ἀπὸ τὰ αἰσθητά.

Καὶ τὸ φανερῶναι αὐτὸ μὲ σαφήνεια ὁ μέγας Ἡλίας²⁴, ὑποδηλώνοντας τοῦτο τὸ μυστήριον μὲ παράδειγμα τὰ ὅσα ἔπραττε· τὴ μηλωτή, ἐννοῶ τὴ νέκρωση τῆς σάρκας, στὴν ὁποία εἶχε στερεωθεῖ ἡ μεγαλοπρέπεια τῆς ἠθικῆς κοσμιότητος, κατὰ τὴν ἀρπαγὴ του τὴ δίνει στὸν Ἑλισσαῖο, γιὰ νὰ ἔχει σύμμαχον τὸ πνεῦμα ἐναντίον κάθε ἀντίπαλης δυνάμεως καὶ νὰ δίνει χτυπήματα στὴν ἄστατη καὶ ρέουσα φύση, τῆς ὁποίας τύπος ἦταν ὁ Ἰορδάνης, γιὰ νὰ μὴν κρατηθεῖ ὁ μαθητὴς, κατὰ τὴ διάβασή του στὴν ἅγια γῆ, κατακλυσμένος ἀπὸ τὴ θολερότητα καὶ ὀλισθηρότητα τῆς προσκόλλησης στὰ ὑλικά. Ἐνῶ ὁ ἴδιος προχωρῶντας πρὸς τὸν Θεὸ ἐλεύθερος, χωρὶς νὰ κατέχεται καὶ νὰ κρατιέται ἀπὸ κανένα ἀπὸ τὰ ὄντα, ἀπλὸς στὴν ἐπιθυμία καὶ δίχως πολὺπλοκὴ γνώμη, ἔσπευδε νὰ ἐγκατασταθεῖ πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ἀπλὸς στὴ φύση, μὲ τὴν ἀλληλουχία τῶν γενικῶν ἀρετῶν, ποὺ εἶναι δεμένες γνωστικὰ μεταξὺ τους σὰν πύρινα ἄλογα. Γιατὶ ἔμαθε ὅτι πρέπει ὁ μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ ν' ἀποβάλλει τίς ἄνισες διαθέσεις, ἢ διαφορὰ τῶν ὁποίων φανερῶναι τὴν ἀποξένωσή τους, ἐφόσον βέβαια τὸ πάθος τῆς ἐπιθυμίας προκαλεῖ σαφῶς διάχυση τοῦ γύρω ἀπὸ τὴν καρδιά αἵματος, ἐνῶ ὁ θυμὸς ποὺ ξεσπᾷ προκαλεῖ βρασμὸ αἵματος. Καὶ ἀφοῦ ἔφτασε σὰν κάποιος ποὺ ζεῖ καὶ κινεῖται καὶ ὑπάρχει μέσα στὸν Χριστό²⁵, ἀπέβαλε ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ του τὴν ἀλλόκοτὴ γένεση τῶν ἁνισων, μὴ φέροντας μέσα του σὰν ἀρσενικὸ καὶ θηλυκὸ τίς ἀντίθετες, ὅπως εἶπα, διαθέσεις αὐτῶν τῶν παθῶν, γιὰ νὰ μὴν ὑποδουλωθεῖ σ' αὐτὲς τὸ λογικὸ ἀλλάζοντας μὲ τίς ἀκατάστατες μεταβολές τους, μέσα στοῦ ὁποῖο ἔχει ἀναμιχθεῖ τὸ σέβας τῆς θείας εἰκό-

24. Δ' Βασ. 2, 11.

25. Πράξ. 17, 28.

κατὰ τὴν γνώμην πρὸς τὴν θεϊαν ὁμοίωσιν καὶ γενέσθαι τῆς συν-
 υφισταμένης οὐσιωδῶς τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ τῶν ὅλων μεγάλης
 βασιλείας, ὡς Πνεύματος ἁγίου παμφαῆς οἰκητήριον, ὅλην δεχό-
 μενον, εἰ θέμις εἶπεῖν, τῆς θείας φύσεως, κατὰ τὸ δυνατόν, τὴν
 5 ἐξουσίαν τῆς γνώσεως, καθ' ἣν ἡ θέλων Χριστὸς γεννᾶται μυ-
 στικῶς, διὰ τῶν σωζομένων σαρκούμενος, καὶ μητέρα παρθέ-
 νων ἀπεργαζόμενος τὴν γεννῶσαν ψυχὴν, οὐκ ἔχουσιν, ἵνα συν-
 ελὼν εἴπω, κατὰ τὴν σχέσιν, ὥσπερ ἄρρεν καὶ θῆλυ, τὰ γνωρί-
 σματα τῆς ὑπὸ φθορὰν καὶ γένεσιν φύσεως.

10 Ξενιζέσθω δὲ μηδεὶς τὴν φθορὰν τῆς γενέσεως ἀκούων
 προταττομένην. Ἀπαθῶς γὰρ σὺν ὀρθῷ λόγῳ τὴν τῶν γινομέ-
 νων καὶ ἀπογινομένων φύσιν διασκοπήσας, εὐρήσει σαφῶς ἐκ
 φθορᾶς καὶ εἰς φθορὰν τὴν γένεσιν ἀρχομένην καὶ λήγουσαν, ἥς
 τὰ σημαντικὰ πάθη, καθάπερ ἔφην, οὐκ ἔχει Χριστός, ἡγουν ὁ
 15 τοῦ Χριστοῦ τε καὶ κατὰ Χριστὸν βίος τε καὶ λόγος, εἴπερ ὁ λέ-
 γων ἐστὶν ἀληθής, «Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὐκ ἔστιν ἄρρεν καὶ
 θῆλυ», τὰ σημεῖα δηλαδὴ καὶ τὰ πάθη δηλῶν τῆς ὑπὸ φθορὰν
 καὶ γένεσιν φύσεως, ἀλλ' ἡ μόνον θεοειδὴς λόγος γνώσει θεία
 πεποιωμένος, καὶ γνώμης μοναδικὴ κίνησις, μόνην αἰρουμένη
 20 τὴν ἀρετὴν.

«Οὐτε Ἕλληνας καὶ Ἰουδαῖος», δι' ὧν τῆς περὶ Θεοῦ δόξης ὁ
 διάφορος σημαίνεται λόγος, ἡ, τό γε μᾶλλον ἀληθέστερον εἶπεῖν,
 ἀντικείμενος. Ὁ μὲν (ἑλληνικὸς λόγος) ἀφρόνως εἰσηγούμενος
 πολυαρχίαν καὶ τὴν μίαν ἀρχὴν ἀντικειμέναις ἐνεργείαις τε καὶ
 25 δυνάμεσι καταμερίζων, καὶ πλαττόμενος σέβας πολύθεον, τῷ τε
 πλήθει τῶν προσκυνουμένων στασιαζόμενον, καὶ τῷ διαφόρῳ

νας, τὸ ὁποῖο πείθει τὴν ψυχὴ νὰ μεταπλαστεῖ κατὰ τὴ γνώμη γιὰ τὴν ὁμοίωση μὲ τὸν Θεὸ καὶ νὰ γίνεи τῆς μεγάλης βασιλείας, ποὺ συνυπάρχει οὐσιωδῶς μὲ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα τῶν ὅλων, σὰν ὁλόφωνο κατοικητήριο τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ποὺ δέχεται, ἂν ἐπιτρέπεται νὰ τὸ πῶ, κατὰ τὸ δυνατὸ τῆς θείας φύσης ὅλη τὴν ἐξουσία γιὰ τὴ γνώση, κατὰ τὴν ὁποία συμβαίνει ν' ἀφανίζεται ἡ γένεση τῶν χειρότερων καὶ νὰ ἐγκαθίσταται ἡ γένεση τῶν καλύτερων, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ φυλάει ἴδια μὲ τὸν Θεὸ ἀπαραβίαστη μέσα της κατὰ τὴ χάρη τῆς κλήσης τὴν ὑπαρξὴ τῶν ἀγαθῶν ποὺ τῆς δωρήθηκαν. Κατ' αὐτὴν πάντοτε ὁ Χριστὸς θέλοντας γεννιέται μυστικά, παίρνοντας σὰρκα μέσω αὐτῶν ποὺ σώζονται καὶ κάνοντας μητέρα παρθένο τὴν ψυχὴ ποὺ γεννᾷ, ἀφοῦ δὲν ἔχει, γιὰ νὰ μιλήσω μὲ συντομία, κατὰ τὴ σύναψη σχέσης, ὅπως ἀρσενικὸ καὶ θηλυκὸ, τὰ γνωρίσματα τῆς φύσης ποὺ φθείρεται καὶ γίνεται.

Καὶ κανένας ἂς μὴν παραξενεύεται βλέποντας νὰ προτάσσεται ἀπὸ τὴ γένεση ἡ φθορά. Γιατί, ἂν ἐξετάσει μὲ ἀπάθεια καὶ ὀρθὸ λόγο τὴ φύση ὅλων ὧν γίνονται καὶ καταστρέφονται, θὰ βρεῖ ὁλοκάθαρα ὅτι ἡ γένεση ἀρχίζει ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ καταλήγει στὴ φθορὰ, τῆς ὁποίας τὰ πάθη ποὺ τὴ σημαδεύουν, ὅπως εἶπα, λείπουν ἀπὸ τὸν Χριστό, δηλαδή ὁ τοῦ Χριστοῦ καὶ σύμφωνα μὲ τὸν Χριστὸ βίος καὶ λόγος, ἀφοῦ ἀληθεύει αὐτὸς ποὺ λέγει· «Στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ δὲν ὑπάρχει ἄνδρας καὶ γυναῖκα»²⁶, δηλώνοντας δηλαδή τὰ σημεῖα καὶ τὰ πάθη τῆς φύσης ποὺ διατελεῖ κάτω ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὴ γένεση, παρὰ μόνον λόγος θεῖος ἐμποτισμένος μὲ τὴ θεία γνώση, καὶ μοναδικὴ κίνησις τῆς γνώμης, ποὺ προτιμᾷ μόνον τὴν ἀρετή.

«Οὔτε Ἕλληνας καὶ Ἰουδαῖος», μὲ τοὺς ὁποίους δηλώνεται ὁ διάφορος λόγος γιὰ τὴν ἀντίληψη περὶ Θεοῦ, ἥ, γιὰ νὰ ποῦμε τὸ ἀληθινότερο, ὁ ἀντίθετος. Ὁ ἐλληνικὸς (λόγος) εἰσάγει πολυαρχία καὶ καταμερίζει τὴ μία ἀρχὴ μὲ ἀντικείμενες ἐνέργειες καὶ δυνάμεις, δημιουργώντας μιὰ πλαστὴ πολύθεη θρησκεία, ποὺ εἶναι σὲ διάσταση ἐξαιτίας τοῦ πλήθους τῶν θεῶν καὶ ποὺ περιγελάται

τῆς προσκυνήσεως τρόπῳ γελῶμενον. Ὁ δὲ (ἰουδαϊκὸς λόγος),
 μίαν μὲν, στενὴν δὲ καὶ ἀτελῇ καὶ σχεδὸν ἀνυπόστατον, ὡς λό-
 γου καὶ ζωῆς ἔρημον, πρὸς ἴσον κακὸν τῷ προτέρῳ λόγῳ διὰ
 τῶν ἐναντίων ἐκπίπτων, τὴν ἀθεΐαν, ἐνὶ περιγράφῳ προσώπῳ
 5 τὴν μίαν ἀρχὴν, καὶ ταύτην δίχα Λόγου καὶ Πνεύματος ὑφιστα-
 μένην, ἢ Λόγῳ καὶ Πνεύματι πεποιωμένην, μὴ συνορῶν, ὅτι τίς
 Θεός, τούτων ἡμοιρημένος, ἢ πῶς Θεὸς μεθέξει παραπλησίως
 τοῖς ὑπὸ γένεσιν λογικοῖς, ὡς συμβεβηκότων τούτων μεμοιρα-
 μένος, ὧν ἐν Χριστῷ τὸ παράπαν, ὡς ἔφην (4), οὐδεὶς, ἀλλὰ μό-
 10 νος ἀληθοῦς εὐσεβείας λόγος καὶ πάγιος μυστικῆς θεολογίας θε-
 σμός, τὴν τε τοῦ προτέρου λόγου διαστολὴν τῆς θεότητος ἀπο-
 πεμπόμενος καὶ τὴν τοῦ δευτέρου μὴ παραδεχόμενος συστολὴν,
 ἵνα μὴ τῷ φυσικῷ πλήθει στασιαστικόν· Ἑλληνικὸν γὰρ ἢ τῷ
 καθ' ὑπόστασιν ἐνικῷ παθητόν· Ἰουδαϊκὸν γάρ, ὡς Λόγου καὶ
 15 Πνεύματος ἐστερημένον, ἢ Λόγῳ καὶ Πνεύματι πεποιωμένον,
 ἀλλ' οὐκ ὄν νοῦς καὶ Λόγος καὶ Πνεῦμα τὸ θεῖον πρεσβεύεται,
 καὶ διδάσκων ἡμᾶς, τοὺς κλήσει χάριτος κατὰ πίστιν εἰσπεποιοη-
 μένους εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, μίαν εἰδέναι θεότητος φύσιν καὶ
 δύναμιν, ἡγουν, ἓνα Θεὸν ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἀγίῳ Πνεύματι
 20 θεωρούμενον, οἷα δὴ μόνον ἀναίτιον νοῦν οὐσιωδῶς ὑφεστῶτα,
 μόνου κατ' οὐσίαν ὑφεστῶτος ἀνάρχου Λόγου γεννήτορα, καὶ
 μόνης διδίου ζωῆς οὐσιωδῶς ὑφεστῶσης, ὡς Πνεύματος ἀγίου
 πηγὴν, ἐν Μονάδι Τριάδι, καὶ ἐν Τριάδι Μονάδα, οὐκ ἄλλην ἐν
 ἄλλῃ· οὐ γὰρ ὡς ἐν οὐσίᾳ τῇ μονάδι συμβεβηκός ἐστιν ἡ Τριάς, ἢ
 25 τὸ ἔμπαλιν, ἐν Τριάδι Μονάς· ἄποιος γάρ.

Οὐδ' ὡς ἄλλην καὶ ἄλλην· οὐ γὰρ ἑτερότητι φύσεως τῆς
 Τριάδος ἢ Μονὰς διενήνοχεν ἀπλῇ τε καὶ μία φύσις τυγχάνουσα.
 Οὐδ' ὡς ἄλλην παρ' ἄλλην· οὐ γὰρ ὑφέσει δυνάμεως διακέκριται
 τῆς Μονάδος ἢ Τριάς ἢ τῆς Τριάδος ἢ Μονάς· ἢ ὡς κοινόν τε
 30 καὶ γενικὸν ἐπινοίᾳ μόνη θεωρητὸν τῶν ὑπ' αὐτὸ μερικῶν, πα-

λόγω τοῦ διαφόρου τρόπου προσκύνησης. Ὁ Ἰουδαϊκὸς πάλι εἰσηγεῖται τὴν θρησκεία ἑνὸς Θεοῦ, ἀλλὰ περιορισμένη καὶ ἀτελῇ καὶ σχεδὸν ἀνυπόστατη, ἐπειδὴ εἶναι ἄδεια ἀπὸ λόγου καὶ ζωῆ, ξεπέφτοντας μὲ τὰ ἀντίθετα σὲ ἴσο κακὸ μὲ τὴν προηγούμενη θρησκεία, τὴν ἀθεία, περιορίζοντας σ' ἓνα πρόσωπο τῇ μία ἀρχῇ καὶ μάλιστα ποὺ ὑπάρχει χωρὶς τὸ Λόγο καὶ τὸ Πνεῦμα, ἢ ποὺ δὲν εἶναι ἐμποτισμένη μὲ Λόγο καὶ Πνεῦμα, μὴ ἀντιλαμβανόμενος ποιὸς Θεὸς εἶναι ἄμοιρος ἀπὸ αὐτά, ἢ πῶς ὁ Θεὸς θὰ γίνεи μέτοχος παραπλήσια μὲ τὰ λογικὰ ποὺ ὑπακούουν στὸ νόμο τῆς γένεσης, καὶ δεχόμενός τα ὡς συμβεβηκότητα. Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν στὸν Χριστό, ὅπως εἶπα, δὲν θὰ βρεθεῖ κανένας, ἀλλὰ θὰ βρεθεῖ μόνο λόγος ἀληθινῆς εὐσέβειας καὶ θεσμὸς πάγιος μυστικῆς θεολογίας, ποὺ καὶ ἀπορίπτει τὴ διαστολὴ τῆς θεότητος στὴν πρώτη θρησκεία καὶ δὲν παραδέχεται τὴ συστολὴ της στὴ δεύτερη, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει σύγκρουση μὲ τὸ φυσικὸ πλῆθος. Πρεσβεύεται δηλαδὴ τὸ θεῖο, καὶ ἑλληνικὸ ἢ παθητὸ στὴν ὑποστατικὴ μοναδικότητά του, καὶ ἰουδαϊκὸ ἐπειδὴ στερεῖται Λόγο καὶ Πνεῦμα ἢ ἔχει ἐμποτιστεῖ μὲ Λόγο καὶ Πνεῦμα, ἀλλὰ δὲν εἶναι νοῦς καὶ Λόγος καὶ Πνεῦμα. Καὶ μᾶς διδάσκει ἐμᾶς, ποὺ υἱοθετηθήκαμε μὲ τὴν κλήση τῆς χάριτος γιὰ τὴν πίστη μας στὴν ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας, ν' ἀναγνωρίζομε μία φύση καὶ δύναμη τῆς θεότητος, δηλαδὴ ἓνα Θεὸ ποὺ τὸν νοοῦμε ὡς Πατέρα, Υἱὸν καὶ ἅγιο Πνεῦμα, ἐπειδὴ ὑπάρχει κατ' οὐσίαν ὡς νοῦς χωρὶς ἀρχὴ καὶ αἰτία, Πατέρας τοῦ μόνου μὲ πραγματικὴ ὑπαρξὴ ἀναρχοῦ Λόγου, καὶ πηγὴ τῆς μόνης αἰδίας ζωῆς ποὺ πραγματικὰ ὑπάρχει, τοῦ ἁγίου Πνεύματος, Τριάδα σὲ Μονάδα καὶ Μονάδα σὲ Τριάδα, ὅχι ὅμως τῇ μία μέσα στὴν ἄλλη· γιατί ἡ Τριάδα δὲν εἶναι στὴ μονάδα συμβεβηκὸς ὅπως σὲ μὴ οὐσία, ἢ τὸ ἀντίθετο ἡ Μονάδα στὴν Τριάδα, γιατί εἶναι δίχως ποιό.

Οὔτε εἶναι ἄλλη καὶ ἄλλη, σὰν δύο χωριστά. Γιατὶ δὲν διαφέρει μὲ τὴν ἑτερότητα τῆς φύσης της ἡ Μονάδα ἀπὸ τὴν Τριάδα, ἀφοῦ εἶναι ἀπλῇ καὶ μία φύση. Οὔτε σὰν παράλληλη σὲ μία ἄλλη, γιατί ἡ Τριάδα δὲν διακρίνεται ἀπὸ τὴ μονάδα ἢ ἡ μονάδα ἀπὸ τὴν Τριάδα γιὰ τὴν λιγότερη δύναμή της. Οὔτε παραλλάσσει ἢ

ρήλλακται τῆς Τριάδος ἢ Μονάς, οὐσία κυρίως ἀνθύπαρκτος οὐσα καὶ δύναμις ὄντως αὐτοσθενής. Οὐδ' ὡς ἄλλην παρ' ἄλλην, οὐ γὰρ ὑφέσει δυνάμεως διακέκριται τῆς Μονάδος ἢ Τριάς, ἢ τῆς Τριάδος ἢ Μονάς· ἢ ὡς κοινόν τι καὶ γενικὸν ἐπινοία μόνη θεωρητὸν τῶν ὑπ' αὐτὸ μερικῶν, παρήλλακται τῆς Τριάδος ἢ Μονάς οὐσία κυρίως ἀνθύπαρκτος οὐσα, καὶ δύναμις ὄντως αὐτοσθενής. Οὐδ' ὡς δι' ἄλλης ἄλλην· οὐ γὰρ μεσιτεύεται σχέσει τὸ ταυτὸν πάντη καὶ ἄσχετον (5), ὡς πρὸς αἴτιον αἰτιατόν. Οὐδ' ὡς ἐξ ἄλλης ἄλλην· οὐ γὰρ κατὰ παραγωγὴν ἐκ Μονάδος Τριάς, ἀγέννητος ὑπάρχουσα καὶ αὐτέκφαντος, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ὡς ἀληθῶς Μονάδα καὶ Τριάδα, καὶ λεγομένην καὶ νοουμένην· τὸ μὲν τῷ κατ' οὐσίαν λόγῳ, τὸ δὲ τῷ καθ' ὕπαρξιν τρόπῳ, ὅλην Μονάδα τὴν αὐτὴν, μὴ μεμερισμένην ταῖς ὑποστάσεσι, καὶ ὅλην Τριάδα τὴν αὐτὴν, τῇ Μονάδι μὴ συγκεκχυμένην, ἵνα μὴ τῷ με-
 10 ρισμῷ τὸ πολύθεον, ἢ τῇ συγχύσει τὸ ἄθεον εἰσκομίζεται, ἅπερ φεύγων ὁ κατὰ Χριστὸν λαμπρύνεται λόγος. Λέγω δὲ Χριστοῦ λόγον, τὸν καινὸν κήρυγμα τῆς ἀληθείας, ἐν ᾧ «οὐκ ἔστιν ἄρρεν καὶ θῆλυ», φημι δὲ τὰ σημεῖα καὶ τὰ πάθη τῆς ὑπὸ φθορὰν καὶ γένεσιν φύσεως.

20 «Οὐχ Ἑλλήν καὶ Ἰουδαῖος», οἱ περὶ θεότητος ἀντικείμενοι λόγοι· «οὐ περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία», αἱ τοῦτοις δηλαδὴ κατάλληλοι λατρεῖαι, ἡ μὲν διὰ τὰ σύμβολα τοῦ νόμου τὴν φαινομένην κτίσιν κακίζουσα καὶ τὸν κτίστην ὡς κακῶν ποιητὴν διαβάλλουσα, ἡ δὲ διὰ τὰ πάθη ταύτην θεοποιοῦσα καὶ τῷ κτίστη ἐπα-
 25 νιστῶσα τὸ ποίημα, καὶ πρὸς Ἴσον κακὸν ἄμφω τὴν θείαν ὕβριν ἀλλήλαις συλλήγουσαι [συλλέγουσαι, συνάγουσαι]. «Οὐ βάρβαρος καὶ Σκύθης», τούτέστιν ἡ πρὸς ἑαυτὴν στασιαστικὴ τῆς μιᾶς ἀλληλοκτονίας παρὰ φύσιν τοῖς ἀνθρώποις εἰσεφθάρη νόμος. «Οὐτε δοῦλος καὶ ἐλεύθερος», ἡ τῆς αὐτῆς δηλονότι παρὰ
 30 γνῶμην διαίρεσις φύσεως, ἄτιμον ποιουμένη τὸν κατὰ φύσιν ὁμότιμον, νόμον ἐπίκουρον ἔχουσα τὴν τυραννοῦσαν τὸ τῆς εἰκό-
 νος ἀξίωμα, τῶν δεσποζόντων διάθεσιν.

Μονάδα ἀπὸ τὴν Τριάδα σὰν ἓνα κοινὸ καὶ γενικὸ τῶν μερικῶν ποὺ ὑπάγονται σ' αὐτὸ θεωρούμενο μόνο μὲ τὴ σκέψη, ἀφοῦ εἶναι πραγματικὰ αὐθύπαρκτη οὐσία καὶ δύναμη πραγματικὰ αὐτοδύναμη. Οὔτε ὥς μία μέσω μιᾶς ἄλλης, γιατί δὲν μεσολαβεῖ σχέση ἀνάμεσα σ' αὐτὸ ποὺ εἶναι τελείως ταυτὸ καὶ στὸ ἄσχετο, ὅπως συμβαίνει μὲ τὸ αἰτιατὸ ὥς πρὸς τὸ αἷτιό του. Οὔτε ὥς μία ἄλλη προερχόμενη ἀπὸ ἄλλη, γιατί ἡ Τριάδα δὲν παράγεται ἀπὸ τὴ μονάδα, ἀφοῦ εἶναι ἀγέννητη καὶ αὐτοφανερώτη, ἀλλ' εἶναι ἀληθινὰ ἡ αὐτὴ μονάδα καὶ Τριάδα καὶ λεγομένη καὶ νοούμενη· τὸ ἓνα ὥς πρὸς τὸ λόγο τῆς οὐσίας, καὶ τὸ ἄλλο ὥς πρὸς τὸν τρόπο τῆς ὑπαρξῆς. Ὁλόκληρη μονάδα ἢ ἴδια, ἀμέριστη σὺν ὑποστάσεις, καὶ ἡ ἴδια ὁλόκληρη Τριάδα, ποὺ δὲ συγχέεται στὴ μονάδα, γιὰ νὰ μὴν εἰσάγει τὴν πολυθεΐα μὲ τὸ μερισμὸ ἢ τὴν ἀθεΐα μὲ τὴ σύγχυση, τὰ ὅποια ἀποφεύγοντας ὁ λόγος γιὰ τὸν Χριστὸ λαμπρύνεται. Λόγο βέβαια τοῦ Χριστοῦ ὀνομάζω τὸ νέο κήρυγμα τῆς ἀλήθειας, στὸ ὁποῖο «δὲν ὑπάρχει ἄνδρας καὶ γυναῖκα»²⁷, κι ἐννοῶ τὰ σημεῖα καὶ τὰ πάθη τῆς φύσης ποὺ ὑπόκειται στὴ φθορὰ καὶ τὴ γένεση.

Ἐπίσης «δὲν ὑπάρχει Ἑλληνας καὶ Ἰουδαῖος»²⁸, οἱ ἀντίθετοι δηλαδὴ λόγοι περὶ θεότητος· «δὲν ὑπάρχει περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία»²⁹, οἱ λατρεῖες δηλαδὴ ποὺ ἀρμόζουν σ' αὐτούς. Ἡ μία ποὺ γιὰ τὰ σύμβολα τοῦ νόμου χαρακτηρίζει κακὴ τὴ φαινόμενη κτίση καὶ διαβάλλει τὸν κτίστη ὡς ποιητὴ τῶν κακῶν· ἡ ἄλλη ποὺ γιὰ τὰ πάθη τὴ θεοποιεῖ καὶ ἐξεγείρει τὸ διμιούργημα ἐναντίον τοῦ Δημιουργοῦ του, καταλήγοντας καὶ οἱ δύο μαζὶ στὸ ἴδιο κακό, τὴν προσβολὴ τοῦ Θεοῦ. «Δὲν ὑπάρχει δάρδαρος καὶ Σκύθης»³⁰, δηλαδὴ ἡ ἠθελημένη διάσταση τῆς μιᾶς φύσεως μὲ τὸν ἑαυτὸ τῆς, ποὺ προκάλεσε τὴ φθαρτικὴ εἴσοδο στοὺς ἀνθρώπους ὁ παρὰ φύση νόμος τῆς ἀλληλοκτονίας. «Οὔτε δοῦλος οὔτε ἐλεύθερος»³¹, ἡ παρὰ γνώμη δηλαδὴ διαίρεση τῆς ἴδιας φύσης, ποὺ ἀτιμάζει ἐκεῖνο ποὺ ἀπὸ τὴ φύση του εἶναι ἰσότιμο, ἔχοντας ὡς ἐπίκουρό της τὴ διάθεση τῶν δεσποτῶν, ποὺ καταταυραννεῖ τὴν ἀξία τῆς θείας εἰκόνας.

27. Γαλ. 3, 28.

30. Ὁπ. π.

28. Ὁπ. π. Κολ. 3, 11.

31. Ὁπ. π.

29. Κολ. 3, 11.

«Ἀλλὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός», διὰ τῶν ὑπὲρ φύσιν καὶ νόμον, τὴν τῆς ἀνάρχου βασιλείας δημιουργῶν ἐν πνεύματι μὶκρῳ φωσιν, ἣν, ὡς ἀποδέδεικται, πέφυκε χαρακτηρίζειν καρδίας ταπεινώσεις καὶ πρῶτης, ὧν ἡ σύνοδος τέλειον τὸν κατὰ Χριστὸν
 5 κτιζόμενον ἀποδείκνυσιν ἄνθρωπον. Πᾶς γὰρ ταπεινόφρων, πάντως καὶ πρῶος, καὶ πᾶς πρῶος, πάντως καὶ ταπεινόφρων· ταπεινόφρων μὲν ὡς γνοὺς ἑαυτὸν ἔχοντα τὸ εἶναι δεδανεισμένον, πρῶος δὲ ὡς διαγνοὺς τῶν δοθεισῶν αὐτῷ κατὰ φύσιν δυνάμεων τὴν χρῆσιν, καὶ τῷ μὲν λόγῳ πρὸς ἀρετῆς γένεσιν τούτων
 10 διδοὺς τὴν ὑπηρεσίαν, τῆς αἰσθήσεως δὲ τελείως τὴν τούτων συστέλλων ἐνέργειαν. Καὶ διὰ τοῦτο κατὰ μὲν τὸν νοῦν πρὸς Θεὸν ἀεικίνητος ὢν, κατὰ δὲ τὴν αἴσθησιν οὐδὲ πάντων ὁμοῦ τῶν πρὸς σῶμα λυπηρῶν πεῖραν λαμβάνων παντελῶς κινούμενος, ἢ λύπης ἔχνος ἐντυπῶν τῇ ψυχῇ, πρὸς παραλλαγὴν τῆς ἐν
 15 αὐτῇ χαροποιουῦ διαθέσεως· οὐ γὰρ ἡγεῖται στέρησιν ἡδονῆς ὑπάρχειν τὸ κατ' αἴσθησιν ἀλγεινόν. Ἡδονὴν γὰρ μίαν ἐπίσταται, τὴν τῆς ψυχῆς πρὸς τὸν λόγον συμβίωσιν, ἥς ἡ στέρησις κόλασις ἐστὶν ἀτελεύτητος, πάντα φυσικῶς περιγράφουσα τοὺς αἰῶνας, καὶ διὰ τοῦτο, τό τε σῶμα καὶ πάντα τὰ τοῦ σώματος ἀφείς, πρὸς
 20 τὴν θείαν φέρεται σύντονος συμβίωσιν, μίαν ζημίαν ἡγούμενος, καὶ πάντων δεσπόζῃ τῶν ἐπὶ γῆς, τὴν τῆς προσδοκωμένης κατὰ χάριν θεώσεως ἀποτυχίαν.

Ἀγνίσωμεν οὖν ἑαυτοὺς παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἵνα τὸ θεῖον ἀγιάσωμεν ὄνομα, ἀκκιζομένην τοῖς πά-
 25 θεσιν ἀπρεπῶς τὴν ἐπιθυμίαν κατασβέσαντες, καὶ λόγῳ ταῖς ἡδοναῖς ἀτάκτως ἐπιμαινόμενον τὸν θυμὸν καταδήσωμεν, ἵνα διὰ τῆς πρῶτης παραγινομένην ὑποδεξώμεθα τὴν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς βασιλείαν, καὶ τὸν ἐφεξῆς λόγον τῆς προσευχῆς τοῖς προτέροις ἀρμόσωμεν, λέγοντες·

30 «Γεννηθήτω τὸ θέλημα σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς».

Ὁ κατὰ μόνην τὴν λογικὴν δύναμιν, ἐπιθυμίας τε καὶ θυμοῦ

«Ἀλλὰ εἶναι ὅλα καὶ μέσα σὲ ὅλα ὁ Χριστός»³², ὁ ὁποῖος μὲ ὅσα ξεπερνοῦν τὴ φύση καὶ τὸ νόμο ἐπιτελεῖ πνευματικὰ τὴ μὀρφωση τῆς δίχως ἀρχὴ βασιλείας, ποὺ χαρακτηριστικό της εἶναι, ὅπως ἀποδείχθηκε, ἡ ταπείνωση καὶ ἡ πραότητα τῆς καρδιᾶς, ἡ συμπαρουσία τῶν ὁποίων ἀναδεικνύει τέλειο τὸν ἄνθρωπο ποὺ χτίζεται σύμφωνα μὲ τὸν Χριστό. Γιατὶ ὁ καθένας ποὺ ταπεινοφρονεῖ, εἶναι ὅπωςδὴποτε καὶ πράος καὶ κάθε πράος εἶναι ὅπωςδὴποτε καὶ ταπεινός· εἶναι ταπεινός, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι ἔχει δανειστεῖ τὸ εἶναι του, καὶ πράος, ἐπειδὴ γνώρισε τὴ χρῆση τῶν δυνάμεων ποὺ παραχωρήθηκαν στὴ φύση του, καὶ ἀνέθεσε σ' αὐτὲς νὰ ὑπηρετοῦν τὸ λόγο γιὰ τὴν ἄσκησι τῆς ἀρετῆς, περιορίζοντας ὁμως σ' αὐτὲς τελείως τὴν ἐνέργεια τῆς αἰσθήσεως. Καὶ γι' αὐτὸ μὲ τὸ νοῦ κινεῖται ἀδιάκοπα πρὸς τὸν Θεό, ἐνῶ μὲ τὴν αἰσθήσι δὲν κινεῖται καθόλου, ἀλλὰ κι ἂν ἀκόμα δοκιμάσει ὅλα μαζὶ τὰ ὀδυνηρὰ γιὰ τὸ σῶμα, δὲν ἀφήνει νὰ χαραχθεῖ ἵχνος λύπης στὴν ψυχὴ του, ὥστε ν' ἀλλάξει ἡ χαρούμενη διάθεσή της. Γιατὶ δὲν θεωρεῖ ὅτι εἶναι στέρηση ἡδονῆς ὁ πόνος τῶν αἰσθήσεων. Καθόσον μιὰ ἡδονὴ μόνο γνωρίζει, τὴ συμβίωση τῆς ψυχῆς μὲ τὸ λόγο, ἡ στέρηση τῆς ὁποίας εἶναι ἀτέλειωτη τιμωρία, περικλείοντας ὅλους τοὺς αἰῶνες. Καὶ γι' αὐτό, ἀφήνοντας καὶ τὸ σῶμα καὶ ὅλα τὰ σωματικά, βαδίζει μὲ ὅλες του τίς δυνάμεις πρὸς τὴ θεία συμβίωση, θεωρώντας μία ζημία, κι ἂν ἀκόμη εἶναι κύριος ὅλης τῆς γῆς, τὸ νὰ ἀποτύχει στὴν κατὰ χάρι θέωση ποὺ προσδοκᾷ.

Ἄς ἐξαγνίσουμε λοιπὸν τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ κάθε μολυσμὸ σαρκικό καὶ πνευματικό³³, γιὰ νὰ ἀγιάσουμε τὸ θεῖο ὄνομα, κατασβήνοντας τὴν ἐπιθυμία ποὺ φιλαρέσκεται μὲ τὰ πάθη ἀπρεπῶς, κι ἄς καταδεσμεύσουμε στὸ λόγο τὸ θυμὸ ποὺ φρενιάζει ἄτακτα στὶς ἡδονές, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα ποὺ περνᾷ μέσα ἀπὸ τὴν πραότητα. Καὶ τὸ λόγο τῆς προσευχῆς ποὺ ἀκολουθεῖ ἄς τὸν συνδέσουμε μὲ τὰ προηγούμενα λέγοντας.

«Ἄς γίνῃ τὸ θέλημά σου, ὅπως στὸν οὐρανό, ἔτσι καὶ πάνω στὴ γῆ».

Ὅποιος μὲ μόνη τὴ λογικὴ δύναμη, χωρισμένη ἀπὸ ἐπιθυμία

32. Κολ. 3, 11.

33. Β' Κορ. 7, 1.

κεχωρισμένην μυστικῶς προσάγων τῷ Θεῷ τὴν λατρείαν, οὗ-
 τος ἐπὶ γῆς, ὡς ἐν οὐρανῷ τῶν ἀγγέλων αἱ τάξεις, τὸ θεῖον πε-
 πλήρωκε θέλημα, διὰ πάντων τοῖς ἀγγέλοις ὁμολάτρης γενόμε-
 νος καὶ ὁμοδίαιτος, καθά πού φησιν ὁ μέγας Ἀπόστολος,
 5 «Ἡμῶν δὲ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει», παρ' οἷς οὐκ
 ἔστιν ἐπιθυμία, δι' ἡδονῆς τοὺς νοεροὺς παραλύουσα τόνους,
 οὔτε θυμὸς λυσσῶν καὶ τὸ συγγενὲς ἀσέμνως καθυλακτῶν,
 ἀλλὰ λόγος μονώτατος, πρὸς τὸν πρῶτον λόγον φυσικῶς ἄγων
 τοὺς λογικούς, ὧ μόνῳ χαίρει Θεὸς καὶ παρ' ἡμῶν αἰτεῖ τῶν αὐ-
 10 τοῦ δούλων. Καὶ τοῦτο δηλοῖ πρὸς τὸν μέγαν φάσκων Δαβίδ·
 «Τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ
 τῆς γῆς;». Ὑπάρχει δὲ τῷ Θεῷ ἐν οὐρανοῖς προσαγόμενον παρὰ
 τῶν ἀγίων ἀγγέλων, πλὴν τῆς λογικῆς λατρείας οὐδέν, ἣν καὶ
 παρ' ἡμῶν ἐπιζητῶν, προσευχομένους λέγειν ἐδίδασκε· «Γενηθή-
 15 τω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς».

Οὐκοῦν κινείσθω καὶ ἡμῶν πρὸς τὴν τοῦ Θεοῦ ζήτησιν ὁ
 λόγος, πρὸς τε τὸν αὐτοῦ πόθον ἢ κατ' ἐπιθυμίαν δύναιμι, καὶ
 πρὸς τὴν αὐτοῦ φυλακὴν ἀγωνιζέσθω τὸ θυμικόν, μᾶλλον δὲ κυ-
 ριώτερον εἰπεῖν, ὁ μὲν νοῦς τετάσθω πᾶς πρὸς Θεόν, οἶονεῖ
 20 τόνῳ τινὶ τῷ θυμικῷ τρόπῳ νευρούμενος, καὶ πόθῳ τῇ κατ'
 ἄκρον ἐφέσει τῆς ἐπιθυμίας πυρούμενος. Οὕτω γὰρ τοὺς κατ'
 οὐρανὸν ἀγγέλους μιμούμενοι, τῷ Θεῷ διὰ πάντων λατρεύοντες
 εὐρεθησόμεθα, τὴν αὐτὴν τοῖς ἀγγέλοις ἐπὶ τῆς γῆς πολιτείαν
 ἐπιδεικνύμενοι, πρὸς οὐδέν τῶν μετὰ Θεὸν ἴσως ἐκείνοις ἔχον-
 25 τες τὸν νοῦν τὸ παράπαν κινούμενον. Δεξόμεθα γὰρ κατ' εὐχὰς
 οὕτω πολιτευόμενοι, καθάπερ ἄρτον ἐπιούσιόν τε καὶ ζωτικὸν
 εἰς ἀποτροφὴν τῶν ἡμετέρων ψυχῶν καὶ συντήρησιν τῆς τῶν
 χαρισθέντων ἡμῖν ἀγαθῶν εὐεξίας, τὸν εἰπόντα Λόγον· «Ἐγὼ
 εἰμι ὁ ἄρτος, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ

καὶ θυμό, προσφέρει μυστικά λατρεία στὸ Θεό, αὐτὸς ἔχει ἐκπληρώσει τὸ θεῖο θέλημα πάνω στὴ γῆ, ὅπως στὸν οὐρανὸ οἱ τάξεις τῶν ἀγγέλων, ἔχοντας γίνει μὲ ὅλα ὅμοιος λάτρης καὶ ὁμοδίαιτος μὲ τοὺς ἀγγέλους, ὅπως λέει κάποιου ὁ μέγας Ἀπόστολος, «τὸ δικό μας πολίτευμα ὑπάρχει στὸν οὐρανό»³⁴, στοὺς ὁποίους ἀγγέλους δὲν ὑπάρχει ἐπιθυμία ποὺ μὲ τὴν ἡδονὴ παραλύει τὴ δύναμη τοῦ νοῦ, οὔτε θυμὸς ποὺ λυσσάει καὶ γαυγίζει μὲ ἀναΐδεια τὸ συγγενές του, ἀλλὰ λόγος μονάχα, ποὺ ὁδηγεῖ φυσικῶς τοὺς λογικοὺς πρὸς τὸν πρῶτο Λόγο, μὲ τὸ ὁποῖο μόνο χαίρεται ὁ Θεὸς κι αὐτὸ ζητεῖ κι ἀπὸ μᾶς τοὺς δούλους του. Καὶ τὸ φανερώνει αὐτὸ λέγοντας στὸν μεγάλο Δαβίδ· «Τί ἔχω στὸν οὐρανὸ καὶ τί θέλησα ἀπὸ ἐσένα πάνω στὴ γῆ;»³⁵. Καὶ στὸν οὐρανὸ δὲν ὑπάρχει νὰ προσφέρουν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι στὸν Θεὸ τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λογικὴ λατρεία, τὴν ὁποία ἐπιζητεῖ νὰ λάβει ἀπὸ μᾶς καὶ μᾶς δίδαξε ὅταν προσευχόμετε νὰ λέμε· «Ἄς γίνει τὸ θέλημά σου, ὅπως στὸν οὐρανό, ἔτσι καὶ πάνω στὴ γῆ»³⁶.

Ἄς κατευθύνεται λοιπὸν καὶ ὁ δικός μας λόγος πρὸς τὴν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπιθυμητικὴ δύναμή μας στὸν πόθο αὐτοῦ καὶ τὸ θυμικὸ μας ὅς ἀγωνίζεται γιὰ τὴ διατήρησή του· ἡ καλύτερα, γιὰ νὰ μιλήσω ἀκριδέστερα, ὁλόκληρος ὁ νοῦς ὅς ἀνατείνεται πρὸς τὸν Θεό, σὰν νὰ τονώνεται ἀπὸ κάποιο νεῦρο μὲ τὸ ξέσπασμα τοῦ θυμικοῦ καὶ σὰν νὰ πυρώνεται ἀπὸ πόθο μὲ τὴν ἀκραία ἔνταση τῆς ἐπιθυμίας. Γιατὶ ἔτσι μὲ τὴ μίμηση τῶν ἀγγέλων στὸν οὐρανό, θὰ βρεθοῦμε ὅτι λατρεύουμε μὲ ὅλα τὸ Θεό, ἐμφανίζοντας πάνω στὴ γῆ τὴν ἴδια μὲ τοὺς ἀγγέλους πολιτεία, χωρὶς νὰ ἔχομε ὅμοια μ' ἐκείνους τὸ νοῦ μας νὰ κινεῖται καθόλου πρὸς κανένα ἀπὸ τὰ μετὰ τὸν Θεό. Γιατὶ θὰ δεχθοῦμε ζώντας ἔτσι σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσή μας, σὰν ἄρτο καθημερινὸ καὶ ζωοποιητικὸ γιὰ τὴν τροφοδοσίᾳ τῶν ψυχῶν μας καὶ τὴ συντήρηση τῆς καλῆς κατάστασης τῶν ἀγαθῶν ποὺ μᾶς χαρίστηκαν, τὸ Λόγο ποὺ εἶπε, «Εγὼ εἶμαι ὁ ἄρτος ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἔδωσα ζωὴ στὸν κόσμον»³⁷, καὶ ποὺ γίνεται τὰ πάντα ἀνάλογα μὲ τὸν καθένα ἀπὸ μᾶς ποὺ μᾶς τρέ-

34. Φιλ. 3, 20.

36. Ματθ. 6, 10.

35. Ψαλμ. 67, 25.

37. Ἰω. 6, 33.

κόσμῳ», ἀναλόγως ἡμῖν τοῖς τρεφομένοις δι' ἀρετῆς καὶ σοφίας πάντα γινόμενον, καὶ δι' ἐκάστου τῶν σωζομένων ποικίλως, ὡς οἶδεν αὐτός, σωματούμενον, ἔτι κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦτον ὑπάρχοντες, κατὰ τὴν τοῦ ρητοῦ τῆς προσευχῆς δύναμιν τοῦ λέγοντος·

5 «Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον, δὸς ἡμῖν σήμερον».

Τοῦτον γὰρ οἶμαι δηλοῦσθαι τὸν αἰῶνα διὰ τοῦ «σήμερον», ὡς, εἴ τις ἐπὶ τὸ σαφέστεον ἐκλαβὼν, εἴποι, τὸν τόπον τῆς προσευχῆς, «τὸν ἄρτον ἡμῶν», ὃν καταρχὰς ἐπ' ἀθανασία τῆς φύσεως ἡτοίμασας, «δὸς ἡμῖν σήμερον», κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν
10 οὖσιν τῆς θνητότητος, ἵνα νικήσῃ τὸν θάνατον τῆς ἀμαρτίας ἢ τροφὴ τοῦ ἄρτου τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἐπιγνώσεως, ἥς μέτοχον γενέσθαι τὸν πρῶτον ἄνθρωπον ἢ παράβασις τῆς θείας ἐντολῆς οὐ συνεχώρησεν. Ὡς, εἶγε ταύτης ἐνεφορήθη τῆς θείας τροφῆς, οὐκ ἂν τῷ θανάτῳ τῆς ἀμαρτίας ἠλίσκετο.

15 Πλὴν ὁ τὸν ἄρτον τοῦτον λαβεῖν εὐχόμενος τὸν ἐπιούσιον, οὐ πάντως ὅλον δέχεται καθὼς αὐτός ὁ ἄρτος ἐστίν, ἀλλὰ καθὼς αὐτός ὁ δεχόμενος δύναται. Πᾶσι μὲν γὰρ ἑαυτὸν δίδωσι τοῖς αἰτοῦσιν ὁ τῆς ζωῆς ἄρτος, ὡς φιλόανθρωπος, οὐ κατὰ τὸ αὐτὸ δὲ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν μεγάλα ἔργα πεποιηκόσι πλειόνως,
20 τοῖς δὲ τούτων ἡττοσι ἡττόνως, ἐκάστῳ μὲν οὖν καθὼς ἢ κατὰ νοῦν ἀξία δέξασθαι δύναται.

Πρὸς ταύτην δέ με τοῦ παρόντος ρητοῦ τὴν ἐννοιαν ἤγαγεν ὁ Σωτήρ, προστάσων διαρρήδην τοῖς μαθηταῖς τροφῆς αἰσθητῆς παντελῶς μὴ ποιεῖσθαι λόγον, εἰπὼν, «Μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ
25 ὑμῶν τί φάγητε ἢ τί πίνητε, μήτε τῷ σώματι ὑμῶν τί περιβάλησθε· ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν· ἀλλὰ ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». Πῶς οὖν διδάσκει προσεύχεσθαι, περὶ ὧν μὴ ζητεῖν προλαβὼν ἐνετείλατο; Δῆλον

φουν ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ σοφία καὶ λαμβάνει σῶμα ποικιλότροπα, ὅπως αὐτὸς γνωρίζει, μὲ τὸν καθένα ἀπὸ τοὺς σωζόμενους, ἐνῶ ἀκόμη ζοῦμε σ' αὐτὴ τὴ ζωὴ, σύμφωνα μὲ τὸ νόημα τοῦ λόγου τῆς προσευχῆς ποὺ λέγει.

«Τὸν ἄρτο μας τὸν καθημερινὸ δῶσε μας σήμερα»³⁸.

Μὲ τὸ «σήμερα» δηλώνεται νομίζω ἡ παρούσα ζωὴ, ὅπως ἂν κάποιος ἐκλαμβάνοντάς το σαφέστερα θὰ μπορούσε νὰ πεῖ τὸν τόπο τῆς προσευχῆς. Τὸ ἄρτο μας ποὺ στὴν ἀρχὴ ἐτοίμασες γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς φύσης, «δῶσε μας σήμερα» ποὺ εἶμασε μέσα στὴν παρούσα ζωὴ τῆς θνητότητας, γιὰ νὰ νικήσει τὸ θάνατο τῆς ἁμαρτίας ἢ τροφὴ τοῦ ἄρτου τῆς ζωῆς καὶ τῆς γνώσης ποὺ δὲν ἐπέτρεψε τὸν πρῶτο ἄνθρωπο νὰ γίνεи μέτοχός της ἢ παράβαση τῆς θείας ἐντολῆς. Γιατί, ἂν εἶχε ἐμφορηθεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴ θεία τροφή, δὲν θὰ αἰχμαλωτιζόταν ἀπὸ τὸ θάνατο τῆς ἁμαρτίας.

Πλὴν ὅμως ὅποιος προσεύχεται νὰ λάβει αὐτὸν τὸν ἐπιούσιον ἄρτον δὲν τὸν δέχεται ὅπωςδήποτε ὅλον ἔτσι ὅπως εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄρτος, ἀλλὰ ἔτσι ὅπως μπορεῖ αὐτὸς ποὺ τὸν δέχεται. Γιατί ὡς φιλόανθρωπος σὲ ὅλους ποὺ τὸν ζητοῦν δίνει τὸν ἑαυτό του ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ὅχι ὅμως σὲ ὅλους μὲ τὸ ἴδιο μέτρο, ἀλλὰ περισσότερο σὲ ὅσους ἔχουν κάνει μεγαλύτερα ἔργα, καὶ λιγότερο σὲ ὅσους ἔχουν κάνει κατώτερα ἀπὸ αὐτοὺς. Στὸν καθένα ὅμως ἔτσι ὅπως μπορεῖ ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς του νὰ τὸν δεχθεῖ.

Σ' αὐτὴ τὴν ἐννοια τοῦ ρητοῦ αὐτοῦ μὲ ὁδήγησε ὁ Σωτῆρας, προστάζοντας κατηγορηματικὰ τοὺς μαθητές του νὰ μὴ φροντίζουν καθόλου γιὰ τὴν αἰσθητὴ τροφὴ μὲ τὸ ἑξῆς: «Μὴ μεριμνᾶτε μέσα στὴν ψυχὴ σας, τί θὰ φᾶτε καὶ τί θὰ πιεῖτε, οὔτε μὲ τί θὰ ντύσετε τὸ σῶμα σας· γιατί ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιζητοῦν τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου. Ἀλλὰ ζητᾶτε πρῶτα τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ δικαιοσύνη του, καὶ ὅλα αὐτὰ θὰ σᾶς δοθοῦν ὡς ἐπιπρόσθετα σ' ἐκεῖ-να»³⁹. Πῶς λοιπὸν μᾶς διδάσκει νὰ προσευχόμαστε γι' αὐτὰ ποὺ πρὶν

38. Ματθ. 6, 11.

39. Ματθ. 6, 25. 26.

γὰρ ὅτι διὰ προσευχῆς αἰτεῖν οὐ προσέταττεν, ἅπερ δι' ἐντολῆς
 ζητεῖν οὐ παρήνευσε. Διὰ προσευχῆς γὰρ μόνον ἐστὶν αἰτητόν, τὸ
 κατ' ἐντολὴν ζητητόν. Ὅπερ οὖν ζητεῖν δι' ἐντολῆς οὐκ ἐπετρά-
 πημεν, διὰ προσευχῆς αἰτεῖν, τυχὸν θεμιτὸν οὐ κατέστηκεν. Εἰ
 5 δὲ μόνην ζητεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην ὁ
 Σωτὴρ ἐνετείλατο, ταύτην εἰκότως καὶ διὰ προσευχῆς αἰτεῖν
 τοὺς τῶν θείων ἐφιεμένους δώρων ἐνήγαγεν, ἵνα, τῶν φύσει
 ζητητῶν διὰ προσευχῆς τὴν χάριν ἐπικυρώσας, τὴν τῶν αἰτούν-
 των γνώμην τῷ τοῦ παρεχομένου τὴν χάριν συνάψῃ θελήματι,
 10 δι' ἐνώσεως σχετικῆς ταυτὸ ποιουμένην.

Εἰ δὲ καὶ τὸν ἐφήμερον ἄρτον, ᾧ συγκρατεῖσθαι πέφυκεν
 ἡμῶν ἡ παροῦσα ζωὴ, διὰ προσευχῆς αἰτεῖν κελεύομεθα, μὴ πα-
 ρέλθωμεν τοὺς ὅρους τῆς προσευχῆς, πολλὰς ἐτῶν περιόδους
 πλεονεκτικῶς περισκοποῦντες, καὶ λάθωμεν ὄντες θνητοὶ καὶ
 15 σκιᾶς δίκην τὴν ζωὴν παροδεύουσας ἔχοντες, ἀλλὰ τὸν πρὸς
 ἡμέραν ἀπεριμερίμνως διὰ τῆς προσευχῆς αἰτήσωμεν ἄρτον, καὶ
 δείξωμεν ὅτι φιλοσόφως κατὰ Χριστὸν μελέτην θανάτου τὸν
 βίον ποιούμεθα, τῇ γνώμῃ φθάνοντες τὴν φύσιν, καὶ πρὶν ἐπι-
 στῆναι τὸν θάνατον, τῆς τῶν σωματικῶν μερίμνης τὴν ψυχὴν
 20 ἀποτέμνοντες, ἵνα μὴ προσηλωθῇ τοῖς φθειρομένοις, ἀμείψασα
 πρὸς τὴν ὕλην τὴν χρῆσιν τῆς κατὰ φύσιν ἐφέσεως, καὶ μάθῃ
 πλεονεξίαν τῆς τῶν θείων ἀγαθῶν παρουσίας στερητικὴν.

Φύγωμεν οὖν, ὅση δύναμις, τὴν φιλίαν τῆς ὕλης καὶ τὴν αὐ-
 τῆς σχέσιν καθάπερ κονιορτὸν τῶν νοερῶν ὁμμάτων ἀπονιψώ-
 25 μεθα, καὶ μόνοις ἀρκεσθῶμεν τοῖς συνιστῶσιν, ἀλλὰ μὴ τοῖς
 ἡδύνουσιν ἡμῶν τὴν παροῦσαν ζωὴν, καὶ ὑπὲρ αὐτῶν τὸν Θεόν,
 ὡς ἐδιδάχθημεν, ἀξιώσωμεν, ἵνα δυνηθῶμεν ἀδούλωτον φυλά-
 ξαι τὴν ψυχὴν, μηδενὶ τῶν ὀρωμένων διὰ τὸ σῶμα παντελῶς
 κρατουμένην, καὶ τοῦ ζῆν ἕνεκεν δειχθῶμεν ἐσθίοντες, ἀλλὰ μὴ
 30 τοῦ ἐσθίειν χάριν ζῶντες ἐλεγχθῶμεν. Τὸ μὲν γὰρ λογικῆς, τὸ δὲ

ἀπὸ λίγο μᾶς εἶπε νὰ μὴν τὰ ζητοῦμε; Εἶναι φανερὸ βέβαια ὅτι δὲν ἔδινε διαταγὴ μὲ τὴν προσευχὴ νὰ ζητοῦμε αὐτὰ ποὺ δὲν μᾶς προέτρεψε μ' ἐντολὴ νὰ τὰ ζητοῦμε. Γιατὶ μὲ προσευχὴ μόνο μποροῦμε νὰ παρακαλέσουμε γι' αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει ἡ διαταγὴ. Ἐκεῖνο λοιπὸν ποὺ δὲν ἐλάβαμε ἄδεια μὲ ἐντολὴ νὰ τὸ ζητοῦμε, ἴσως δὲν εἶναι ἐπιτρεπτό νὰ παρακαλοῦμε μὲ τὴν προσευχὴ νὰ μᾶς δοθεῖ. Ἄν λοιπὸν μᾶς διέταξε ὁ Σωτὴρας νὰ ζητοῦμε μόνο τὴ βασιλεία καὶ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, αὐτὴν εὐλόγα παρήγγειλε νὰ ζητοῦν ὅσοι ἐπιθυμοῦν τὰ θεῖα δῶρα, ὥστε, ἐπικυρώνοντας τὴ χάρη αὐτῶν ποὺ φυσικὰ ζητοῦν μὲ προσευχὴ, νὰ συνδέσει τὴ γνώμη ὅσων ζητοῦν μὲ τὸ θέλημα ἐκείνου ποὺ παρέχει τὴ χάρη, ποὺ κάνει τὸ ἴδιο μὲ τὴ σχετικὴ ἔνωση.

Ἄν τώρα ἔχομε ἐντολὴ νὰ ζητοῦμε μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὸ καθημερινὸ ψωμὶ μὲ τὸ ὁποῖο ὡς ἀπὸ τὴ φύση τῆς στηρίζεται ἡ παρούσα ζωὴ μας, ἃς μὴν προσπεράσουμε τὰ ὅρια τῆς προσευχῆς, στρέφοντας τὸ βλέμμα πλεονεκτικὰ σὲ πολλὰς περιόδους ἐτῶν καὶ ξεχάσουμε ὅτι εἴμαστε θνητοὶ καὶ ὅτι ἡ ζωὴ μας παρέρχεται σὰν σκιά. Ἀλλὰ ἃς ζητήσουμε μὲ τὴν προσευχὴ μας χωρὶς πολλὴ μέριμνα τὸν ἄρτο τῆς ἡμέρας κι ἃς δείξουμε ὅτι κάνομε τὴ ζωὴ μας φιλοσοφώντας μελέτη θανάτου σύμφωνα μὲ τὸν Χριστό, προφτάνοντας τὴ φύση μὲ τὴ θέλησή μας καὶ πρὶν ἀκόμη ἔρθῃ ὁ θάνατος, ἀποκόπτοντας τὴν ψυχὴ μας ἀπὸ τὴ μέριμνα τῶν σωματικῶν, ὥστε νὰ μὴ προσκολληθεῖ στὰ φθειρόμενα μεταβάλλοντας πρὸς τὴν ὕλη τὴ χρῆση τῆς σύμφωνης μὲ τὴ φύση ἐπιθυμίας, καὶ νὰ μάθει ὅτι ἡ πλεονεξία στερεῖ ἀπὸ τὴν ἀφθονία τῶν θείων ἀγαθῶν.

Ἄς ἀποφεύγουμε λοιπὸν, μὲ ὅση δύναμη ἔχομε, τὴ φιλία τῆς ὕλης, καὶ ἃς πλύνουμε τὴν προσκόλλησή μας σ' αὐτὴν ὅπως τὴ σκόνῃ ἀπὸ τὰ νοερὰ μάτια μας, καὶ ἃς ἀρκεσθοῦμε μόνο σὲ ὅσα συντηροῦν τὴν παρούσα ζωὴ καὶ ὄχι σὲ ὅσα τὴ γλυκαίνουν, καὶ γι' αὐτά, ὅπως διδαχθήκαμε, ἃς ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ φυλάξουμε τὴν ψυχὴ μας ἀδούλωτη, χωρὶς νὰ στηρίζεται καθόλου σὲ κανένα ἀπὸ τὰ ὁρατὰ ἐξαιτίας τοῦ σώματος, καὶ ν' ἀποδειχθεῖ ὅτι τρώμε γιὰ νὰ ζοῦμε καὶ νὰ μὴ φανεῖ ὅτι ζοῦμε γιὰ νὰ τρώμε. Γιατὶ τὸ πρῶτο εἶναι γνώρισμα λογικῆς φύσης, ἐνῶ τὸ

τῆς ἀλόγου σαφῶς ἴδιον καθέστηκε φύσεως. Καὶ φύλακες ὦμεν
 τῆς προσευχῆς ἀκριβεῖς, δι' αὐτῶν δεικνύμενοι τῶν πραγμάτων,
 ὅτι μιᾶς καὶ μόνης ἀπρίξ ἀντεχόμεθα τῆς ἐν πνεύματι ζωῆς, καὶ
 πρὸς τὴν αὐτὴν κτῆσιν τῆς παρούσης τὴν χρῆσιν ποιούμεθα, δι'
 5 ἣν τοσοῦτον τὴν ταύτης στέργομεν χρῆσιν, ὅσον ἄρτω ταύτην
 μόνῳ στηρίζειν μὴ παραιτεῖσθαι, καὶ τὴν αὐτῆς φυσικὴν εὐεξίαν
 φυλάττειν ὅσον τὸ ἐφ' ἡμῖν ἀδιάφθορον, οὐχ ἵνα ζῶμεν, ἀλλ' ἵνα
 Θεῷ ζῶμεν, ψυχῆς ἄγγελον τὸ σῶμα καθιστῶντες λελογισμένον
 ταῖς ἀρεταῖς, καὶ ταύτην Θεοῦ κήρυκα ποιοῦντες τῇ περὶ τὸ κα-
 10 λὸν παγιότητι πεποιωμένην, καὶ τοῦτον μιᾷ φυσικῶς ἡμέρα πε-
 ρικλείοντες τὸν ἄρτον, ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ τολμῶντες εἰς δευτέραν
 ἡμέραν διὰ τὸν δοτῆρα τῆς προσευχῆς ἐπεκτεῖναι τὴν δέησιν.
 Οὕτω γὰρ ἂν πραγματικῶς κατὰ τὴν δύναμιν τῆς προσευχῆς
 ἑαυτοὺς διαθέντες, δυνηθείημεν καὶ τοῖς λειπομένοις καθαρῶς
 15 προσβῆναι ρητοῖς, φάσκοντες·

**«Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς
 ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν».**

Ὁ κατὰ τὴν πρώτην τῆς τοῦ προλαβόντος ρητοῦ θεωρίας
 ἐπιβολήν, κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦτον, οὗ σύμβολον εἶναι τὸ σήμερον
 20 ἔφαμεν, τὸν ἀφθαρτον ἄρτον τῆς σοφίας, οὗ καταρχὰς διετείχι-
 σεν ἡμᾶς ἡ παράβασις, διὰ προσευχῆς ἐπιζητῶν, ἅτε δὴ μίαν
 ἡδονὴν ἐπιστάμενος, τὴν τῶν θείων ἐπιτυχίαν, ἧς δοτὴρ μὲν
 κατὰ φύσιν ἐστὶν ὁ Θεός, φύλαξ δὲ κατὰ θέλησιν ἡ τοῦ λαβόντος
 προαίρεσις, καὶ μίαν ὁδύνην εἰδώς, τὴν τούτων ἀποτυχίαν, ἧς
 25 ὑποβολεὺς μὲν ἐστὶν ὁ διάβολος, αὐτουργὸς δὲ πᾶς ὁ τῶν θείων
 δι' ἀτονίαν γνώμης ἀποκαμνόμενος [ἀποκναιόμενος], μὴ φυλάτ-
 των τὸ τίμιον γνώμης διαθέσει στεργόμενον, πρὸς οὐδὲν ἔχων
 τῶν ὀρωμένων ρέπουσαν τὸ σύνολον τὴν προαίρεσιν, καὶ διὰ

δεύτερο σαφῶς ἄλογης φύσης. Κι ἄς εἴμαστε αὐστηροὶ τηρητὲς τῆς προσευχῆς, δείχνοντας μὲ τὰ ἴδια τὰ πράγματα, ὅτι σὲ μία καὶ μόνη πνευματικὴ ζωὴ εἴμαστε προσηλωμένοι σταθερὰ καὶ γιὰ τὴν ἀπόκτηση αὐτῆς μόνο χρησιμοποιοῦμε τὴν παρούσα ζωὴ, τῆς ὁποίας τὴ χρήση τόσο λίγο ἐπιδιώκομε, ὅσο νὰ θέλομε νὰ τὴ συντηροῦμε μὲ ψωμί μόνο καὶ νὰ φυλάγομε τὴν καλὴ φυσικὴ τῆς κατάσταση, ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπὸ μᾶς, γιὰ νὰ μὴ φθείρεται, ὅχι γιὰ νὰ ζοῦμε ἀπλῶς, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζοῦμε γιὰ τὸν Θεό, κάνοντας τὸ σῶμα ἁγγελιοφόρο τῆς ψυχῆς διδαγμένο μὲ τὶς ἀρετές, καὶ τὴν ψυχὴ νὰ τὴν κάνομε κήρυκα τοῦ Θεοῦ ἐμποτισμένη μὲ τὴ σταθερότητα γύρω ἀπὸ τὸ καλό. Κι αὐτὸν τὸν ἄρτο νὰ τὸν περιορίζομε στὰ φυσικὰ ὅρια μιᾶς ἡμέρας, καὶ ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὸν δοτήρα τῆς προσευχῆς νὰ μὴν τολμοῦμε νὰ ἐπεκτείνομε γι' αὐτὸ σὲ δεύτερη μέρα τὴ δέησή μας. Γιατὶ μόνο ἂν ἀποκτήσομε μέσα μας πραγματικὰ αὐτὴ τὴ διάθεση σύμφωνα μὲ τὸ νόημα τῆς προσευχῆς, θὰ μπορέσομε νὰ προσεγγίσομε καθαρὰ καὶ τὰ ὑπόλοιπα αἰτήματα, λέγοντας·

«Καὶ συγχώρεσε τὰ χρεῖ (ἁμαρτήματά) μας, ὅπως καὶ ἐμεῖς συγχωροῦμε ἐκείνους ποὺ μᾶς ἀδίκησαν»⁴⁰.

“Ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὴν πρώτη ἐρμηνεία τοῦ προηγούμενου αἰτήματος, μέσα στὸν αἰῶνα αὐτόν, ποὺ σύμβολό του θεωρήσαμε τὴ λέξη σήμερα, ἐπιζητεῖ μὲ τὴν προσευχὴ τὸν ἀφθαρτο ἄρτο τῆς σοφίας, ἀπὸ τὸν ὁποῖο μᾶς ἀπέκλεισε στὴν ἀρχὴ ἡ παράβαση, καθόσον μὰ μόνο ἡδονὴ ἀναγνωρίζει, νὰ ἐπιτύχει τὰ θεῖα, ποὺ δοτήρας τους φυσικὸς εἶναι ὁ Θεὸς καὶ ἐκούσιος φύλακας εἶναι ἡ προαίρεση ἐκείνου ποὺ τὰ ἔλαβε, ὅπως καὶ μία ὁδὺνὴ γνωρίζει, τὸ νὰ μὴν τὰ ἐπιτύχει αὐτά, ὁδὺνὴ ποὺ ὑποβολέας τῆς εἶναι ὁ διάβολος καὶ ἐκτελεστής ὁποῖος ἔχει ἀποκάμει στὴν ἐπιδίωξη τῶν θείων ἀπὸ ἀτονία γνώμης, ἐπειδὴ δὲν φυλάει ὁλόψυχα τὸ πολῦτιμο, χωρὶς νὰ ἔχει δηλαδὴ προαίρεση ποὺ ρέπει σὲ κάποιο ἀπὸ τὸ

40. Ματθ. 6, 12.

τοῦτο τοῖς σωματικῶς αὐτῷ συμβαίνουσι λυπηροῖς οὐχ ὑπαγόμενος (6), οὗτος, ὡς ἀληθῶς, ἀπαθῶς ἀφήσιν τοῖς εἰς αὐτὸν ἁμαρτάνουσιν, ὅτι μηδὲ τὸ κατ' ἔφεσιν αὐτῷ σπουδαζόμενον δύναται τις τὸ παράπαν χειροῦσθαι καλόν, ἀνάλωτον κατὰ φύσιν ὑπάρχειν πεπιστευμένον. Καὶ τῷ Θεῷ καθίστησιν ἑαυτὸν ἀρετῆς ἐξεμπλάριον, εἰ τοῦτο θέμις εἶπεῖν, πρὸς μίμησιν ἑαυτοῦ τὸν ἀμίμητον ἐλθεῖν ἐγκελευόμενος, λέγων· «Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν», καὶ οἷος αὐτὸς γέγονε τοῖς πέλας, οἱ γενέσθαι παρακαλῶν τὸν Θεόν.

10 Εἰ γὰρ ὡς αὐτὸς ἀφῆκε τὰ ὀφειλήματα τοῖς εἰς αὐτὸν ἡμαρτηκόσι, βούλεται καὶ αὐτῷ ἀφεθῆναι παρὰ Θεοῦ, δηλονότι ὥσπερ ὁ Θεὸς ἀπαθῶς ἀφήσιν οἷς ἀφήσιν, οὕτω καὶ αὐτὸς ἀπαθῆς ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι διαμένων, ἀφήσιν τοῖς πλημμελήσασιν, μὴ συγχωρῶν μνήμη τινὶ τῶν φθασάντων λυπηρῶν τυποῦσθαι τὸν

15 νοῦν, ἵνα μὴ τέμνων τῇ γνώμῃ τὴν φύσιν ἐλέγχηται, πρὸς τινα τῶν ἀνθρώπων διεστηκῶς, ἄνθρωπος ὢν.

Οὕτω γὰρ ἂν ἐνωθείσης τῆς γνώμης τῷ λόγῳ τῆς φύσεως, ἢ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν φύσιν καταλλαγὴ γίνεσθαι πέφυκεν, ὅτι μήτε δυνατόν ἐτέρως κατὰ τὴν γνώμην πρὸς ἑαυτὴν στασιάζουσιν τὴν φύσιν, τὴν θείαν καὶ ἀνεκκλάλητον ὑποδέξασθαι συγκατάβασιν. Καὶ τυχὸν διὰ τοῦτο πρότερον ἡμᾶς βούλεται τὰς πρὸς ἀλλήλους ποιεῖσθαι καταλλαγὰς ὁ Θεός, οὐχ ἵνα παρ' ἡμῶν μάθῃ καταλλάττεσθαι τοῖς ἁμαρτάνουσιν καὶ τῶν πολλῶν συγχωρεῖν καὶ φοβερῶν ἐγκλημάτων τὴν ἐκτισιν, ἀλλ' ἵνα ἡμᾶς κα-

25 θάρῃ παθῶν, καὶ δείξῃ συμβαίνουσιν τῇ σχέσει τῆς χάριτος τὴν τῶν συγχωρουμένων διάθεσιν (7). Σαφῶς δὲ καθέστηκε δῆλον, ὅτι τῆς γνώμης ἐνωθείσης τῷ λόγῳ τῆς φύσεως, ἀστασίαστος ἔσται πρὸς τὸν Θεὸν ἢ τῶν τοῦτο κατωρθωκότων προαίρεσις,

σύνολο τῶν ὁρατῶν καὶ γι' αὐτὸ νὰ μὴν ὑποκύπτει σὲ ὅσα λυπηρὰ τοῦ συμβαίνουν στὸ σῶμα, αὐτὸς ἀληθινὰ συγχωρεῖ δίχως πάθος ἐκείνους ποὺ ἔχουν σφάλει σ' αὐτόν, γιατί δὲν μπορεῖ καθόλου κάποιος νὰ τοῦ πάρει τὸ καλὸ ποὺ θερμαίνει στὴν ψυχὴ του, τὸ ὁποῖο πιστεύομε ὅτι εἶναι ἀπὸ τὴ φύση του ἀνάλωτο. Καθιστᾷ στὸν Θεὸ τὸν ἑαυτοῦ παράδειγμα ἀρετῆς, ἂν ἐπιτρέπεται νὰ τὸ πῶ αὐτό, καλώντας νὰ ρθεῖ σὲ μίμησὴ του αὐτὸς πού 'ναι ἀδύνατο νὰ τὸν μιμηθεῖ κανεὶς, λέγοντας, «Συγχώρησε τὶς ὀφειλές (ἁμαρτήματα) μας, ὅπως κι ἐμεῖς συγχωροῦμε ἐκείνους ποὺ μᾶς ἔχουν ἀδικήσει»⁴¹, κι ὅ,τι ἔγινε ὁ ἴδιος στοὺς διπλανούς του, αὐτὸ καλεῖ νὰ γίνεῖ σ' αὐτόν ὁ Θεός. Ἄν δηλαδή, ἐπειδὴ συγχώρησε αὐτὸς τὶς ὀφειλές ἐκείνων ποὺ ἁμαρτήσαν σ' αὐτόν, θέλει νὰ συγχωρηθοῦν καὶ σ' αὐτόν ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως δηλαδή ὁ Θεὸς συγχωρεῖ χωρὶς πάθος ὁποιοὺς συγχωρεῖ, ἔτσι κι αὐτὸς χωρὶς πάθος συγχωρεῖ γιὰ ὅ,τι τοῦ συμβαίνει ἐκείνους ποὺ τοῦ ἔσφαλαν, χωρὶς νὰ ἐπιτρέπει νὰ ἐντυπωθεῖ στὸ νοῦ του κάποια μνήμη τῶν λυπηρῶν ποὺ προηγήθηκαν, γιὰ νὰ μὴ φαίνεται ὅτι χωρίζει τὴ φύση μὲ τὴ γνώμη ἐρχόμενος σὲ διάσταση μὲ κάποιον ἄνθρωπο, ὄντας ἄνθρωπος ὁ ἴδιος.

Ἄν λοιπὸν ἐνωθεῖ ἔτσι ἡ γνώμη μὲ τὸ λόγο τῆς φύσης, πραγματοποιεῖται ἡ συμφιλίωση τοῦ Θεοῦ μὲ τὴ φύση, γιατί δὲν εἶναι δυνατόν μὲ ἄλλο τρόπο νὰ ὑποδεχθεῖ τὴ θεία καὶ ἀνεκκλάλητη συγκατάβαση ἡ φύση ποὺ ἀντιμάχεται τὸν ἑαυτοῦ της κατὰ τὴ γνώμη. Καὶ γι' αὐτὸ ἴσως θέλει ὁ Θεὸς νὰ συμφιλιωνόμαστε ἐμεῖς πρῶτα μεταξὺ μας, ὄχι δέβαια γιὰ νὰ μάθει ἀπὸ ἐμᾶς νὰ συμφιλιώνεται μὲ ἐκείνους ποὺ ἁμαρτάνουν καὶ νὰ μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν ἐξόφληση τῶν πολλῶν καὶ φοβερῶν ἐγκλημάτων μας, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς καθαρίσει ἀπὸ τὰ πάθη μας καὶ νὰ δείξει ὅτι ἡ διάθεση ἐκείνων ποὺ λαμβάνουν συγχώρηση συμφωνεῖ ὡς πρὸς τὴν σχέση της μὲ τὴ χάρη. Κι ἔγινε ὀλοφάνερο μὲ σαφήνεια ὅτι, ἂν ἐνωθεῖ ἡ γνώμη μὲ τὸν λόγο τῆς φύσης, δὲν θὰ στασιάζει κατὰ τοῦ Θεοῦ ἡ προαίρεση ἐκείνων ποὺ κατόρθωσαν αὐτὴ τὴν ἔνωση, καθόσον δὲν ὑπάρχει

41. Ματθ. 6, 12.

εἴπερ οὐδὲν πέφυκεν ἐνθεωρεῖσθαι παράλογον τῷ λόγῳ τῆς φύσεως, ὃς καὶ νόμος ἐστὶ φυσικός τε καὶ θεῖος (8), ὅταν καθ' ἑαυτὸν ἐνεργουμένην λάβῃ τῆς γνώμης τὴν κίνησιν. Εἰ δὲ παράλογον οὐδὲν ἐστὶν ἐν τῷ λόγῳ τῆς φύσεως, εἰκότως ἡ γνώμη κατὰ
 5 τὸν λόγον κινουμένη τῆς φύσεως, συμβαίνουσιν ἔξει διὰ πάντων τῷ Θεῷ τὴν ἐνέργειαν, ἥτις ἐστὶ διάθεσις ἔμπρακτος, τῇ χάριτι τοῦ φύσει καλοῦ πρὸς ἀρετῆς γένεσιν πεποιωμένη.

Οὕτω μὲν οὖν, ὁ τὸν γνωστικὸν ἄρτον αἰτῶν διάκειται προσευχόμενος, μεθ' ὃν κακεῖνος ὁ μόνον τὸν ἐφήμερον ἄρτον
 10 ἐπιζητῶν διὰ τὴν βίαν τῆς φύσεως, κατὰ τὸν αὐτὸν διατεθήσεται τρόπον, ἀφείς τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφειλήματα, οἷα δὴ γνούς, ὅτι κατὰ φύσιν ὑπάρχει θνητός, καὶ λοιπὸν καθ' ἐκάστην ἡμέραν διὰ τὴν ἀδηλίαν τὸ φύσει πεφυκὸς ἐκδεχόμενος, προλαμβάνει τὴν φύσιν κατὰ τὴν γνώμην, αὐθαίρετος νεκρὸς πρὸς τὸν κόσμον γι-
 15 νόμενος, κατὰ τὸ φάσκον λόγιον, ὅτι «Ἕνεκεν σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς», καὶ διὰ τοῦτο σπενδόμενος ἅπασιν, ἵνα μηδὲν ἑαυτῷ συνεπικομίζεται γνώρισμα τῆς μοχθηρίας τοῦ νῦν αἰῶνος, πρὸς τὴν ἀγήρω ζωὴν μεθιστάμενος, καὶ λάβῃ παρὰ τοῦ κριτοῦ καὶ Σωτῆρος τῶν
 20 ὄλων, ὧν ἐνταῦθα προκέχρηκε τὴν ἴσιν ἀντίδοσιν. Ἀναγκαία γὰρ ἀμφοτέροις πρὸς τὴν σφῶν αὐτῶν λυσιτέλειαν καθέστηκεν ἢ καθαρὰ πρὸς τοὺς λελυπηκότας διάθεσις, πάντων μὲν Ἕνεκεν, οὐχ ἡκιστα δὲ διὰ τῶν λειπομένων ρητῶν δύναμιν, τοῦτον ἔχου-
 σαν τὸν τρόπον,

25 **«Καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ».**

Δηλοῖ γὰρ ἐν τούτοις ὁ λόγος, ὡς ὁ μὴ συγχωρήσας τελείως τοῖς πταίουσιν καὶ καθαρὰν λύπης παραστήσας τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν, λελαμπρυσμένην τῷ φωτὶ τῆς πρὸς τὸν πέλας καταλλαγῆς,

κανένα παράλογο στο λόγο τῆς φύσης, κι αὐτὸ εἶναι νόμος φυσικὸς καὶ θεῖος, ὅταν λάβει ὅτι ἡ κίνησις τῆς γνώμης ἐνεργεῖ σύμφωνα μ' αὐτόν. Κι ἂν στοὺς λόγους τῆς φύσης δὲν ὑπάρχει κανένα παράλογο, εὐλόγα ἡ γνώμη ἐνεργώντας σύμφωνα μὲ τὸν λόγον τῆς φύσης θὰ ἔχει σὲ ὅλα τὴν ἐνεργειὰ τῆς σύμφωνης μὲ τὸν Θεό, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἔμπρακτο διάθεσις, ἐμποτισμένη μὲ τὴ χάρις ἀπὸ τὸ φύσει καλὸ γιὰ τὴ γένεσις τῆς ἀρετῆς.

Αὕτη λοιπὸν τὴ διάθεσις ἔχει ὅποιος ζητεῖ προσευχόμενος τὸν ἄρτο τῆς γνώσεως, κι ἔπειτα ἀπὸ αὐτόν κι ἐκεῖνος ποὺ ἐπιζητεῖ μόνο τὸν ἐφήμερο, ἐπειδὴ ἀναγκάζεται ἀπὸ τὴ φύση, θὰ συμπεριφερθεῖ μὲ τὴν ἴδια διάθεσις· θὰ συγχωρήσει στοὺς ὀφειλέτες τὶς ὀφειλές τους, ἐπειδὴ γνωρίζει καλὰ ὅτι σύμφωνα μὲ τὴ φύση τοῦ εἶναι θνητός, καὶ στοὺς ἑξῆς κάθε ἡμέρα, ἐπειδὴ τὸ πρᾶγμα εἶναι ἄδηλο, περιμένοντας αὐτὸ ποὺ εἶναι συνδεδεμένο μὲ τὴ φύση τοῦ, προλαβαίνει μὲ τὴ γνώμη τοῦ τῆς φύσης, καὶ γίνεται μὲ ἐκλογὴ τοῦ νεκρὸς πρὸς τὸν κόσμον, σύμφωνα μὲ τὸν λόγον, «ἐξαιτίας σου μᾶς θανατώνουν ὅλη τὴν ἡμέρα»⁴². «μᾶς θεωροῦν πρόβατα σφαγῆς»⁴³. Καὶ γι' αὐτό, ἀφοῦ συμφιλιωθεῖ μὲ ὅλους, γιὰ νὰ μὴν πάρει μαζί τοῦ κανένα γνώρισμα τῆς μοχθηρίας αὐτοῦ τοῦ αἰῶνα, θὰ μεταβεῖ στὴν ἀγέραστη ζωὴ καὶ θὰ λάβει ἀπὸ τὸν κριτὴ καὶ Σωτῆρα τῶν ὅλων τὰ ἴσα ἀντιδωρήματα γιὰ ὅ,τι ἔκανε ἐδῶ. Γιατὶ εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ὠφέλεια καὶ τῶν δύο ἡ καθαρὴ διάθεσις γιὰ ἐκείνους ποὺ τοὺς προκάλεσαν λύπη, γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα δέδαια, ὅχι λιγότερο ὅμως γιὰ τὴ σημασίαν τῶν ὑπολειπόμενων αἰτημάτων ποὺ διατυπώνονται μὲ τὴν παράκληση,

«Καὶ μὴ μᾶς ἀφήσεις νὰ πέσομε σὲ πειρασμό, ἀλλὰ γλύτωσέ μας ἀπὸ τὸν πονηρό»^{43α}.

Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ δηλώνει ἡ προσευχή, ὅτι ὅποιος δὲν συγχώρησε τελείως ἐκείνους ποὺ τοῦ ἔφταιξαν καὶ δὲν παρουσίασε στὸν Θεὸ τὴν καρδιά του καθαρὴ ἀπὸ λύπη καὶ φωτισμένη μὲ τὸ φῶς

42. Ψαλμ. 43, 22.

43. Ρωμ. 8, 36.

43α. Ματθ. 6, 13.

τῆς τῶν ηὐγμένων καλῶν ἀποτεύξεται χάριτος, καὶ τῷ πειρασμῷ καὶ τῷ πονηρῷ κατὰ δικαίαν ἐκδοθήσεται κρίσιν, ἵνα μάθῃ καθαίρεσθαι πλημμελῶν, τὰς κατ' ἄλλων ἑαυτοῦ μομφὰς ἀφαιρούμενος. «Πειρασμὸν» δὲ λέγει νῦν τὸν τῆς ἀμαρτίας νόμον, ὃν οὐκ ἔχων ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἦλθεν εἰς γένεσιν, «πονηρὸν» δὲ τὸν τοῦτον ἐμφύραντα τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων διάβολον, καὶ πείσαντα δι' ἀπάτης τὸν ἄνθρωπον, ἀπὸ τοῦ συγκεχωρημένου πρὸς τὸ κεκωλυμένον τῆς ψυχῆς μετενέγκαι τὴν ἔφεσιν, καὶ πρὸς τὴν τῆς θείας ἐντολῆς τραπῆναι παράβασιν, ἧς ἔργον
 10 γέγονεν ἡ τῆς δοθείσης κατὰ χάριν ἀφθαρσίας ἀπόθεσις.

Ἡ πάλιν, «πειρασμὸν» μὲν φησι τὴν τῆς ψυχῆς ἐκούσιον πρὸς τὰ πάθη τῆς σαρκὸς συνδιάθεσιν, «πονηρὸν» δὲ τὸν κατ' ἐνέργειαν συμπληρωτικὸν τῆς ἐμπαθοῦς διαθέσεως τρόπον, ὧν οὐδενὸς ὁ δίκαιος ἐξαιρεῖται κριτῆς, τὸν μὴ τοῖς ὀφειλέταις
 15 ἀφιέντα τὰ ὀφειλήματα, κἂν τοῦτο ψιλῶς διὰ τῆς προσευχῆς ἐξαιτῇται, ἀλλὰ καὶ τῷ νόμῳ τῆς ἀμαρτίας συγχωρεῖ μολύνεσθαι τὸν τοιοῦτον καὶ ὑπὸ τοῦ πονηροῦ κυριεύεσθαι τὸν σκληρὸν καὶ ἀπότομον τὴν γνώμην ἐγκαταλιμπάνει, οἷα δὲ τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας, ὧν σπορεύς ἐστὶν ὁ διάβολος, προτετιμηκότα τῆς φύσεως,
 20 ἧς ἐστὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. Καὶ μὴν καὶ πρὸς τὰ πάθη τῆς σαρκὸς ἐκουσίως συνδιατθέμενον οὐ κωλύει, καὶ τοῦ κατ' ἐνέργειαν συμπληρωτικοῦ τρόπου τῆς κατ' αὐτὰ διαθέσεως οὐ λυτροῦται, ὅτι παθῶν ἀνυποστάτων ἤττονα τὴν φύσιν ἡγησάμενος, τῇ περὶ ταῦτα σπουδῇ τὸν ταύτης λόγον ἡγνόησε, καθ' ὃν ἔδει κι-
 25 νηθέντα γινῶναι τίς μὲν φύσεως νόμος, τίς δὲ παθῶν ἢ καθ' αἵρεσιν γνωμικῶς, ἀλλ' οὐ φυσικῶς, ἐπισυμβαίνουσα κατέστη τυραννίς, καὶ τὸν μὲν περιποιήσασθαι ταῖς φυσικαῖς συντηρούμενον ἐνεργείαις, τὴν δὲ τῆς γνώμης ἀπελάσαι μακράν, καὶ τῷ λόγῳ διατηρῆσαι τὴν φύσιν, ἐφ' ἑαυτῆς ἐστῶσαν καθαρὰν καὶ
 30 ἀμώμητον, χωρὶς μίσους καὶ διαστάσεως, καὶ τῇ φύσει πάλιν καταστήσαι τὴν γνώμην συνέμπορον, μηδὲν παντελῶς ἐπιφερο-

τῆς συμφιλίωσης μὲ τὸν πλησίον του, θὰ ἀποτύχει στὴ δωρεὰ τῶν ἀγαθῶν γιὰ ὅσα ἔχει προσευχηθεῖ, καὶ κατὰ δίκαιη κρίση θὰ παραδοθεῖ στὸν πειρασμὸ καὶ στὸν πονηρό, γιὰ νὰ μάθει νὰ καθαρίζεται ἀπὸ τὰ πλημμελήματά του ἐξαλείφοντας τὶς κατηγορίες τοῦ ἐναντίον τῶν ἄλλων. Πειρασμὸ βέβαια ὀνομάζει τὸ νόμο τῆς ἁμαρτίας, τὸν ὁποῖο δὲν εἶχε ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ὅταν δημιουργήθηκε. Πονηρὸ πάλι λέγει τὸν διάβολο, ποὺ ἀνέμιξε τὸν νόμο αὐτὸν στὴ φύση τῶν ἀνθρώπων καὶ ἔπεισε τὸν ἄνθρωπο μὲ ἀπάτη νὰ μεταθέσει τὴν ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ ἐπιτρεπόμενο στὸ ἀπαγορευμένο καὶ νὰ τραπεῖ στὴν παράβαση τῆς θείας ἐντολῆς, τῆς ὁποίας ἀποτελέσματά της ἦταν ἡ ἀπώλεια τῆς ἀφθαρσίας ποὺ τοῦ δόθηκε κατὰ χάρη.

Ἡ πάλι, πειρασμὸ ὀνομάζει τὴν ἐκούσια σύνδεση τῆς ψυχῆς μὲ τὰ πάθη τῆς σάρκας, ἐνῶ πονηρὸ τὸν τρόπο τῆς ἐνέργειας ποὺ ὀλοκληρώνει τὴν ἐμπαθῆ διάθεση, ἀπὸ κανένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν ἐξαιρεῖ ὁ δίκαιος κριτὴς ὅποιον δὲν συγχωρεῖ στοὺς ὀφειλότες του τὶς ὀφειλές τους, καὶ ἂν ἀκόμα μὲ τὴν προσευχὴ τὸ ζητεῖ αὐτὸ ἐπιπόλαια, ἀλλὰ καὶ ἐπιτρέπει νὰ μολύνεται αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ νόμο τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀφήνει τὸν σκληρὸ καὶ ἀπότομο στὴ γνώμη νὰ κυριεύεται ἀπὸ τὸν πονηρό, ἐπειδὴ ἔχει προτιμήσει τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, ποὺ σπορέας τους εἶναι ὁ διάβολος, ἀπὸ τὴ φύση ποὺ δημιουργὸς της εἶναι ὁ Θεός. Ἀλλὰ καὶ ὅταν συνδέεται μὲ τὴ θέλησή του μὲ τὰ πάθη τῆς σάρκας δὲν τὸν ἐμποδίζει καὶ δὲν τὸν λυτρώνει ἀπὸ τὸν τρόπο ἐνέργειας, ποὺ πραγματώνει τὴ σύμφωνη μ' αὐτὰ διάθεση, ἐπειδὴ, θεωρώντας τὴ φύση κατώτερη ἀπὸ τὰ ἀνυπόστατα πάθη, μὲ τὴ σπουδὴ του γι' αὐτὰ ἀγνόησε τὸ λόγο τῆς φύσης, ἐνῶ ἔπρεπε, σύμφωνα μὲ τὸν λόγο αὐτόν, νὰ κινηθεῖ καὶ νὰ γνωρίσει ποιὸς εἶναι ὁ νόμος τῆς φύσης καὶ πῶς ἐγκαταστάθηκε ἡ τυραννίδα τῶν παθῶν, ποὺ πραγματοποιεῖται μὲ αὐτόγνωμη ἐπιλογὴ καὶ ὄχι μὲ φυσικὸ τρόπο, καὶ ἔτσι τὸν φυσικὸ νόμο νὰ τὸν κρατήσῃ συντηρούμενο μὲ τὶς φυσικὰς ἐνέργειες, ν' ἀπελάσῃ ὅμως μακριὰ τὴν τυραννίδα τῆς γνώμης, καὶ μὲ τὸν λόγο νὰ διατηρέσῃ τὴ φύση νὰ στέκει ἀπὸ μόνη τῆς καθαρῇ καὶ ἀμώμητῃ, χωρὶς μίσος καὶ διαίρεση. Καὶ νὰ καταστήσῃ πάλι τὴ γνώμη συνοδοιπόρο τῆς

μένην, ὧν ὁ τῆς φύσεως οὐκ ἐπιδίδωσι λόγος, καὶ διὰ τοῦτο μῖ-
 σος ἅπαν καὶ πᾶσαν τοῦ κατὰ φύσιν συγγενοῦς ἀποστήσαι διά-
 σταασιν, ἵνα ταύτην λέγων τὴν προσευχὴν εἰσακούηται, καὶ δι-
 πλὴν ἀνθ' ἀπλῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ δέχεται χάριν, τὴν τε τῶν φθα-
 5 σάντων πλημμελημάτων συγχώρησιν καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς μέλλουσι
 σκέπην καὶ λύτρωσιν, εἷς τε πειρασμὸν ἐλθεῖν μὴ συγχωρούμε-
 νος καὶ τῷ πονηρῷ δουλωθῆναι μὴ ἀφιέμενος, ὑπὲρ ενός, τοῦ
 τοῖς πέλας ἐτοίμως ἀφιέναι τὰ ὀφειλήματα.

Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, ἵνα μικρὸν ἀναποδίζων ἐπιτόμως
 10 ἐπέλθω τῶν εἰρημένων τὴν δύναμιν, εἶπερ τοῦ πονηροῦ ρυσθῆ-
 ναι καὶ εἰς πειρασμὸν εἰσελθεῖν οὐ βουλόμεθα, πιστεύσωμεν τῷ
 Θεῷ, καὶ ἀφῶμεν τὰ ὀφειλήματα τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, «Ἐὰν
 γάρ», φησί, «μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν,
 οὔτε ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ἀφήσει ὑμῖν», ἵνα μὴ μόνον ἄφε-
 15 σιν λάβωμεν ὧν πεπλημμελήκαμεν, ἀλλὰ καὶ τὸν νόμον νικῆ-
 σωμεν τῆς ἁμαρτίας, εἰς τὴν αἴτοῦ πεῖραν εἰσελθεῖν οὐκ ἐγκατα-
 λειπόμενοι, καὶ τὸν τούτου γεννήτορα πονηρὸν πατήσωμεν ὄφιν,
 ἀφ' οὗ ρυσθῆναι παρακαλοῦμεν, στρατηγοῦντος ἡμῖν τοῦ τὸν κό-
 σμον νικήσαντος Χριστοῦ, καὶ τοῖς νόμοις τῶν ἐντολῶν καθο-
 20 πλίζοντος, καὶ νομίμως τῇ τῶν παθῶν ἀποθέσει πρὸς ἑαυτὴν δι'
 ἀγάπης τὴν φύσιν συνδέοντος, καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἄρτον ὄντα ζωῆς,
 σοφίας τε καὶ γνώσεως καὶ δικαιοσύνης, κινουῦντος ἡμῶν ἀκο-
 ρέστως τὴν ὀρεξιν, καὶ τῇ πληρώσει τοῦ Πατρικοῦ θελήματος
 τοῖς ἀγγέλοις ὁμολάτραις ἡμᾶς καθιστῶντος, τῇ κατὰ τὸν βίον
 25 ἀγωγῇ τὴν ἐπουράνιον εὐμιμήτως ἐμφαίνοντας εὐαρέστησιν, κά-
 κεῖθεν πάλιν ἐπὶ τὴν ἀκροτάτην τῶν θείων ἀνάβασιν πρὸς τὸν
 Πατέρα τῶν φώτων ἐνάγοντος καὶ θείας ἀπεργαζομένου φύσε-
 ως κοινωνοὺς τῇ κατὰ χάριν μεθέξει τοῦ Πνεύματος, καθ' ἣν τέ-

φύσης, χωρίς να προσθέτει ἀπολύτως τίποτε ἀπὸ ὅσα δὲν τῆς παραδίδει ὁ λόγος τῆς φύσης, καὶ γι' αὐτὸ ν' ἀπομακρύνει κάθε μίσος καὶ κάθε διαίρεση ἀπὸ τὸ κατὰ φύση συγγενές, ὥστε, λέγοντας αὐτὴ τὴν προσευχή, νὰ εἰσακούεται καὶ νὰ δέχεται διπλῇ ἀντὶ ἀπλῇ χάρις ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ τὴ συγχώρηση δηλαδὴ τῶν προηγούμενων πλημμελημάτων, καὶ τὴν προφύλαξη καὶ τὴ λύτρωση ἀπὸ τὰ μελλοντικά, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν ἀφεθεῖ νὰ εἰσέλθει στὸν πειρασμὸ οὔτε καὶ νὰ ἐπιτραπῇ νὰ ὑποδουλωθεῖ στὸν πονηρό, γιὰ ἓνα καὶ μόνον λόγο, ἐπειδὴ δηλαδὴ συγχωρεῖ πρόθυμα τὰ ὀφειλήματα τοῦ πλησίον του.

Κι ἐμεῖς λοιπόν, γιὰ νὰ ἐξετάσω ἐπιστρέφοντας πίσω μὲ συντομία τὴ σημασία ὅσων εἰπώθηκαν, ἐφόσον θέλομε νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὸν πονηρὸ καὶ νὰ μὴν εἰσέλθομε στὸν πειρασμό, ὅς πιστέψομε στὸν Θεὸ κι ὅς συγχωρήσομε τὶς ὀφειλές ἐκείνων ποὺ μᾶς ὀφείλουν. Γιατὶ λέγει, «ἂν δὲν συγχωρήσετε τοὺς ἀνθρώπους τὰ ἁμαρτήματά τους, οὔτε ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος θὰ συγχωρήσει τὰ δικά σας»⁴⁴, γιὰ νὰ μὴ λάβομε μόνον τὴν ἄφεση τῶν πλημμελημάτων μας, ἀλλὰ καὶ νὰ νικήσομε τὸ νόμο τῆς ἁμαρτίας, ἄφοῦ δὲν θὰ ἐγκαταλειφθοῦμε ἀβσθήητοι νὰ ὑποπέσομε στὴ δοκιμασία του, καὶ νὰ πατήσομε τὸν πονηρὸ γεννήτορά του, τὸ φίδι⁴⁵, ἀπὸ τὸ ὁποῖο παρακαλοῦμε νὰ σωθοῦμε, ἄφοῦ θὰ ἔχομε στρατηγὸ μας τὸν Χριστὸ ποὺ νίκησε τὸν κόσμον⁴⁶, ὁ ὁποῖος μᾶς ὀπλίζει μὲ τοὺς νόμους τῶν ἐντολῶν καὶ νόμιμα μὲ τὴν ἀπόθεση τῶν παθῶν συνδέει μὲ τὸν ἑαυτὸ του μέσω τῆς ἀγάπης τὴ φύση, καὶ ἔλκει πρὸς τὸν ἑαυτὸ του, ὡς ἄρτος ζωῆς καὶ σοφίας καὶ γνώσης καὶ δικαιοσύνης, τὴν ἀκόρεστη ὀρεξὴ μας, καὶ ἔτσι μὲ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Πατρικοῦ θελήματος μᾶς καθιστᾷ προσκυνητές του μαζί μὲ τοὺς ἀγγέλους, δείχνοντας μὲ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μας καλὴ μίμηση τῆς ἐπουράνιας εὐαρέστησης. Κι ἀπὸ ἐκεῖ πάλι μᾶς ἀνεβάζει στὸ ἀκρότατο ὕψος τῶν θείων πρὸς τὸν Πατέρα τῶν φώτων⁴⁷ καὶ μᾶς κάνει κοινωνοὺς τῆς θείας φύσης⁴⁸ μὲ τὴν κατὰ χάρις μέθεξη τοῦ Πνεύματος, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία θὰ χρηματίσομε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ὑπηρε-

44. Ματθ. 6, 14.

47. Ἰακ. 1, 17.

45. Γέν. 3, 1.

48. Β' Πέτρ. 1, 4.

46. Ἰω. 16, 33.

κνα Θεοῦ χρηματίσωμεν, αὐτὸν τὸν ταύτης αὐτουργὸν τῆς χάριτος καὶ κατὰ φύσιν τοῦ Πατρὸς Υἱόν, ὅλον ὅλοι δίχα περιγραφῆς ἀχράντως περικομίζοντες, ἐξ οὗ καὶ δι' οὗ καὶ ἐν ᾧ τὸ εἶναί τε καὶ κινεῖσθαι καὶ ζῆν ἔχομέν τε καὶ ἔξομεν.

5 Πρὸς τοῦτο δὲ τῆς θεώσεως τὸ μυστήριον βλέπων ἡμῖν ἔστω τῆς προσευχῆς ὁ σκοπός, ἵνα γινῶμεν, ἀνθ' οἷων, οἷους ἡμᾶς ἢ διὰ σαρκὸς κένωσις τοῦ Μονογενοῦς ἀπειργάσατο, καὶ πόθεν, ποῦ, τοὺς τὸ κατώτατον τοῦ παντὸς εἰληφότας χωρίον, εἰς ὃπερ ἡμᾶς τὸ τῆς ἀμαρτίας βάρος κατέωσε, δυνάμει φιλαν-
10 θρώπου χειρὸς ἀνεβίβασε, καὶ πλέον ἀγαπήσωμεν τὸν ταύτην οὕτω σοφῶς ἡμῖν τὴν σωτηρίαν ἐτοιμασάμενον, καὶ δι' ὧν πράττομεν, δείξωμεν τὴν προσευχὴν πληρουμένην, καὶ τὸν ἀληθῶς κατὰ χάριν Πατέρα Θεὸν φανῶμεν κηρύττοντες, ἀλλὰ μὴ διὰ τῶν παθῶν τῆς ἀτιμίας, τὸν ἀεὶ τυραννικῶς δεσπόζειν ἐπι-
15 χειροῦντα τῆς φύσεως πονηρόν, ἔχοντες τοῦ βίου πατέρα σαφῶς ἀποδειχθῶμεν, καὶ λάθωμεν ζωῆς ἀντικαταλλάττοντες θάνατον, ἐπειδὴ περ τῶν προσόντων ἑκάτερος τοῖς προσχωροῦσι ποιεῖσθαι μετάδοσιν πέφυκεν, ὁ μὲν αἰδίων ζωὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν χορηγῶν, ὁ δὲ θάνατον τῇ τῶν ἐκουσίων ὑποβολῇ πειρα-
20 σμῶν τοῖς ἐγγίζουσιν ἐμποιῶν.

Διττὸς γὰρ κατὰ τὴν Γραφὴν τῶν πειρασμῶν ὁ τρόπος· ὁ μὲν ἡδονικός, ὁ δὲ ὀδυνηρός· καὶ ὁ μὲν προαιρετικός, ὁ δὲ ἀπρο-
αίρετος. Καὶ ὁ μὲν τῆς ἀμαρτίας γεννήτωρ, εἰς ὃν εἰσελθεῖν, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου διδαχὴν, ἀπεύχεσθαι προσετάγημεν, φάσκοντος·
25 «Καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», καί, «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν», ὁ δὲ τῆς ἀμαρτίας τιμωρός, ἀκουσίοις πόνων ἐπιφοραῖς τὴν φιλαμαρτήμονα κολάζων διάθεσιν, ὃν εἴ τις ὑπομείνη, καὶ μάλιστα κακίας ἥλοις οὐκ ἐμπεπαρμένος, ἀκούσεται τοῦ μεγάλου διαρρήδην βοῶντος
30 Ἰακώβου· «Πᾶσαν χαρὰν ἠγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρα-

τώντας μὲ καθαρότητα τὸν ἴδιο τὸν αὐτουργὸ αὐτῆς τῆς χάριτος καὶ κατὰ φύσιν Υἱὸ τοῦ Πατέρα, ὅλον ὅλοι ἅντα χωρὶς περιορισμό, ἀπὸ τὸν ὅποιο καὶ μέσω τοῦ ὁποίου καὶ μέσα στὸν ὅποιο ἔχομε καὶ θὰ ἔχομε τὸ εἶναι καὶ τὸ νὰ κινούμαστε καὶ νὰ ζοῦμε⁴⁹.

Καὶ ὁ σκοπὸς τῆς προσευχῆς μας ὥς ἀποβλέπει σ' αὐτὸ τὸ μυστήριον τῆς θέωσης, γιὰ νὰ κατανοήσομε, ποιοὶ ἡμαστε καὶ ποι- οὺς μᾶς ἔκανε ἡ κένωση τοῦ Μονογενοῦς μὲ τὴν πρόσληψη τῆς σάρκας, καὶ ἀπὸ ποῦ, σὲ ποιὸ ὕψος μᾶς ἀνέβασε μὲ τὴ δύναμη τοῦ φιλόανθρωπου χεριοῦ τοῦ ἐμᾶς ποὺ κατείχαμε τὸ κατώτατο σημεῖο παντός, ὅπου μᾶς εἶχε σπρώξει τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας, κι ὥς ἀγα- πήσομε περισσότερο Ἐκεῖνον ποὺ τόσο σοφὰ μᾶς ἐτοίμασε αὐτὴ τὴ σωτηρία, καὶ μ' ὅσα πράττομε, ὥς ἀποδείξομε ὅτι ἡ προσευχή μας ἐκπληρώνεται, κι ὥς φανοῦμε ὅτι κηρύττομε τὸν ἀληθινὸ κατὰ χάριν Πατέρα μας Θεό. Ἄς μὴν ἀποδειχθοῦμε ὁμως μὲ τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας ὅτι ἔχομε ἀδιαμφισβήτητα πατέρα στὴ ζωὴ μας τὸν πονηρό, ποὺ προσπαθεῖ πάντα νὰ ἐξουσιάζει τυραννικὰ τὴ φύσιν, καὶ ἀλλάξομε χωρὶς νὰ τὸ προσέξομε τὴ ζωὴ μὲ τὸ θάνατο, ἐπειδὴ ὁ καθένας τους ἐκεῖνο ποὺ ἔχει μεταδίδει σ' ὅσους προσχωροῦν σ' αὐτούς, ὁ ἓνας χορηγεῖ σ' αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀγαποῦν ζωὴ αἰώνια, ἐνῶ ὁ ἄλλος προξενεῖ σ' ἐκείνους ποὺ τὸν πλησιάζουν τὸ θάνατο, ὑποβάλλοντάς τους στοὺς ἐκούσιους πειρασμούς.

Γιατὶ ὁ τρόπος τῶν πειρασμῶν σύμφωνα μὲ τὴ Γραφή εἶναι διπλός· ἡδονικὸς ὁ ἓνας, ὀδυνηρὸς ὁ ἄλλος· καὶ ὁ ἓνας προαιρετι- κός, ἐνῶ ὁ ἄλλος ἀπροαίρετος. Κι ὁ ἓνας εἶναι αὐτὸς ποὺ γεννᾷ τὴν ἁμαρτία, καὶ σ' αὐτόν, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, ἔχομε λάβει ἐντολὴ ν' ἀπευχόμαστε νὰ εἰσέλθομε, λέγοντας· «Καὶ μὴ μᾶς ἀφήσεις νὰ πέσομε σὲ πειρασμό»⁵⁰, καὶ «Μένετε ξύπνιοι καὶ μὴν πέσετε σὲ πειρασμό»⁵¹. Ὁ ἄλλος εἶναι τιμωρὸς τῆς ἁμαρτίας ποὺ κολάζει τὴ φιλαμαρτήμονα διάθεση μὲ τὶς ἐπιθέσεις ἀκούσιων πόνων, τὸν ὅποιο πειρασμό, ἂν ὑπομείνει κανένας καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ τὸν ἔχουν διαπεράσει τὰ καρφιά τῆς κακίας, θ' ἀκούσει τὴ φωνὴ τοῦ μεγάλου Ἰακώβου· «Θεωρῆστε εὐκαιρία μεγάλης

49. Πράξ. 17, 28.

50. Ματθ. 6, 13.

51. Ματθ. 26, 41.

σμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἢ δὲ ὑπομονὴ δοκιμὴν, ἢ δὲ δοκιμὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω». Ἀμφοτέρους δὲ τοὺς πειρασμούς, τὸν ἐκούσιόν τε καὶ τὸν ἀκούσιον, περιέπει κακούργως ὁ πονηρός, τὸν
 5 μὲν σπείρων καὶ διερεθίζων τὴν ψυχὴν ἡδοναῖς σώματος, ἀποστήσαι τῆς θείας ἀγάπης τὴν ἔφεσιν μηχανώμενος, τὸν δὲ σοφιστικῶς ἐξαιτεῖται, δι' ὁδύνης φθεῖραι τὴν φύσιν βουλόμενος, ἵνα βιάσῃται τὴν ψυχὴν, ἀτονία πόνων καταβληθεῖσαν, πρὸς τὴν τοῦ κτίσαντος διαβολὴν κινῆσαι τοὺς λογισμούς.

10 Ἀλλ' ἐπεγνωκότες ἡμεῖς τοῦ πονηροῦ τὰ νοήματα, τὸν μὲν ἐκούσιον ἀπευξώμεθα πειρασμόν, ἵνα μὴ τῆς θείας ἀγάπης τὴν ἔφεσιν ἀποστήσωμεν, τὸν δὲ ἀκούσιον ἐπερχόμενον συγχωρήσει Θεοῦ γενναίως ὑπομείνωμεν, ἵνα φανῶμεν προτετιμηκότες τῆς φύσεως, τὸν κτίστην τῆς φύσεως. Γένοιτο δὲ πάντας ἡμᾶς τοὺς
 15 ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν τε νῦν ἡδέων τοῦ πονηροῦ λυτρωθῆναι, καὶ τῶν μελλόντων ἀλγυνῶν ἐλευθερωθῆναι, τῇ μεθέξει τῆς κατ' εἶδος μελλόντων ἀγαθῶν ὑποστάσεως, ἐποφθείσης ἡμῖν ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ μόνῳ σὺν Πατρὶ καὶ ἀγίῳ Πνεύματι δοξαζο-
 20 μένῳ παρὰ πάσης τῆς κτίσεως. Ἀμήν.

ΣΧΟΛΙΑ

1. Ταυτὸν ἐπὶ Θεοῦ βουλὴ καὶ βούλησις.

2. Ἐπαίνου, φησί, καὶ ψόγου κατὰ φύσιν ὑπάρχων ὁ λόγος ἐλεύθερος, ἀπαθὴ ποιεῖ τὸν μόνῳ λόγῳ ζῆν προαιρούμενον,
 25 χωρίζειν πείθων τῶν φθοροποιῶν τῆς ψυχῆς τὴν ἐπιθυμίαν, ἧς

χαρᾶς, ἀδελφοί μου, ὅταν πέσеше σὲ πολλῶν λογιῶν πειρασμούς· γιατί ἡ δοκιμασία τῆς πίστεως σας δημιουργεῖ ὑπομονή, ἡ ὑπομονὴ τὴν ἐπιδοκιμασία σας, καὶ ἡ ἐπιδοκιμασία σας ὥς κατέχει τὴ θέσιν τέλειου ἔργου»⁵². Καὶ τοὺς δύο πειρασμούς, καὶ τὸν ἐκούσιο καὶ τὸν ἀκούσιο, τοὺς φροντίζει ὕπουλα ὁ πονηρός· τὸν ἕνα σπέρνοντας στὴν ψυχὴ κι ἐρεθίζοντάς τον μὲ σωματικὲς ἡδονές, μηχανευόμενος τρόπους νὰ τὴν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τῆς θείας ἀγάπης· ἀπὸ τὸν ἄλλο ζητεῖ μ' ἐπιμονὴ σοφιστική, θέλοντας νὰ φθείρει τὴ φύση μὲ τὴν ὁδύνη, γιὰ νὰ ὑποχρεώσῃ τὴν ψυχὴ μὲ τὴ θεία, ἔχοντας καταβληθεῖ ἀπὸ τοὺς πόνους ἀπὸ τὴν ἔλειψη δύναμης, νὰ στρέψῃ τοὺς λογισμοὺς πρὸς τὴν κατηγορία τοῦ δημιουργοῦ.

Ἐμεῖς ὅμως ἔχοντας ἐπίγνωσι τῶν σκοπῶν τοῦ πονηροῦ, ὥς εὐχηθοῦμε ν' ἀποφύγομε τὸν ἐκούσιο πειρασμό, γιὰ νὰ μὴν ἀπομακρυνθεῖ ὁ πόθος μας ἀπὸ τῆς θείας ἀγάπης. Τὸν ἀκούσιο ὅμως πειρασμό πού ἔρχεται μὲ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ ὥς τὸν ὑποφέρουμε μὲ γενναιότητα, γιὰ νὰ ἀποδειχθοῦμε ὅτι προτιμοῦμε ἀπὸ τὴ φύση τὸν δημιουργὸ τῆς φύσεως. Εὐχομαι νὰ ἐπιτύχομε ὅλοι ἐμεῖς πού ἐπικαλούμαστε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ γλυτώσουμε τώρα ἀπὸ τὶς ἡδονές τοῦ πονηροῦ καὶ νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τὶς μελλοντικὲς ὁδύνες, μὲ τὴ συμμετοχὴ μας στὴν ποικίλη ὑπαρξὴ τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν, πού μᾶς ἀποκαλύφθηκαν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ τὸν Κύριό μας, τὸ μόνο πού δοξάζεται μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀπὸ ὅλη τὴν κτίσι. Ἀμήν.

ΣΧΟΛΙΑ

1. Εἶναι τὸ ἴδιο στὸν Θεὸ ἡ βουλὴ καὶ ἡ βούλησις.
2. Ὁ λόγος ἐπειδὴ εἶναι ἀπὸ τὴ φύση του, λέγει, ἐλεύθερος ἀπὸ ἔπαινο καὶ μομφή, κάνει ἀπαθὲς ἐκεῖνο πού προαιρεῖται νὰ ζεῖ μόνο μὲ τὸ λόγο, πείθοντάς τον νὰ χωρίζει τὴν ἐπιθυμία ἀπὸ ὅσα φθείρουν τὴν ψυχὴ, ἡ ὁποία ὅταν χωριστεῖ ἀπὸ τὰ ὑλικά, ὁ

52. Ἰακ. 1, 2. Ρωμ. 5, 4.

ἀπογενομένης τῶν ὑλικῶν, οὔτε τῶν ἐπαινούντων, οὔτε τῶν ψε-
γόντων ὡς πάσχων, ὁ καθ' ἑξιν πρῶτος αἰσθάνεται.

3. Ἀνίσους διαθέσεις λέγει τὰς πρὸς ἑαυτὰς τὴν ψυχὴν
μορφούσας, τοῦ τε θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας κινήσεις, ὧν ἐλεύθε-
5 ρον εἶναι δεῖ τὸν Χριστοῦ μαθητὴν, μήτε χύσει τοῦ περὶ καρδίαν
αἵματος πρὸς ἡδονὰς ὀλισθαίνοντα, μήτε ζέσει τοῦ περὶ καρδίαν
αἵματος πρὸς ὀργὰς ἐκμαινόμενον.

4. Λόγων δηλονότι Ἑλληνικοῦ καὶ Ἰουδαϊκοῦ, ὧν ἐν
Χριστῷ παντελῶς οὐδεῖς. Ἐπίσης γὰρ τῆς πολυαρχίας καὶ τῆς
10 ἐνὶ προσώπῳ περιγραφομένης μοναρχίας, ὁ τοῦ Χριστοῦ καθα-
ρεύει λόγος.

5. Οὐ γὰρ κατὰ γέννησιν ἢ πρόοδον, ἥτοι ἔκφανσιν.

6. Πῶς τις δύναται ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφειλήματα.

7. Ταῖς τῶν ψυχῶν ἡμῶν διαθέσεσιν ἡ θεία δεόντως ἐφαρ-
15 μόζεται δικαιοσύνη, τοιαύτη ἡμῖν γινομένη, οἷους ἀλλήλοις ἑαυ-
τοὺς πεποιήμεθα, καὶ τοιοῦτον ἡμῖν αὐτοῖς τὸν Θεὸν καθιστῶσα,
οἷους φθάσαντες τοῖς ὁμοιοπαθέσιν ἑαυτοὺς διεθήκαμεν.

8. Ὁ τῆς φύσεως λόγος, φησί, καὶ νόμος γίνεται φύσεως,
λαμβάνων συμφωνοῦσαν τὴν γνώμην εἰς ἐνέργειαν τῶν κατὰ
20 φύσιν δυνάμεων.

πρᾶος ἀπὸ ἕξι δὲν αἰσθάνεται νὰ ὑποφέρει οὔτε αὐτὸς ποὺ τὸν ἐπαινοῦν οὔτε αὐτὸς ποὺ τὸν ψέγουν.

3. "Ανισες διαθέσεις λέγει τὶς κινήσεις τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας ποὺ διαμορφώνουν τὴν ψυχὴ σύμφωνα μὲ τὸν ἑαυτὸ τους, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὁ μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερος, χωρὶς νὰ ὀλιθαίνει σὲς ἡδονές οὔτε μὲ τὴ διάχυση τοῦ γύρω ἀπὸ τὴν καρδιὰ αἵματος, οὔτε μὲ τὴν βράση τοῦ αἵματος γύρω ἀπὸ τὴν καρδιά του νὰ ἐξάπτεται σὲ μανιακὸ θυμό.

4. Δηλαδή λόγου ἑλληνικοῦ καὶ λόγου Ἰουδαϊκοῦ, ἀπὸ τοὺς ὁποῖους κανένας ἀπολύτως δὲν ὑπάρχει στὸν Χριστό. Ὁ λόγος δηλαδή τοῦ Χριστοῦ εἶναι καθαρὸς ἐξίσου ἀπὸ τὴν πολυαρχία, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν μοναρχία, ποὺ περιορίζεται σ' ἓνα πρόσωπο.

5. "Οχι βέβαια μὲ γέννηση ἢ μὲ πρόοδο, δηλαδή φανέρωση.

6. Πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ συγχωρεῖ στοὺς ὀφειλέτες του τὰ ἀδικήματα ποὺ τοῦ ἔχουν κάνει.

7. Ἡ θεία δικαιοσύνη ἐφαρμόζεται ὅπως πρέπει σὲς διαθέσεις τῶν ψυχῶν μας καὶ γίνεται σὲ μᾶς τέτοια, ὅπως ἐμεῖς κάναμε τὸν ἑαυτὸ μας πρὸς τοὺς ἄλλους, καὶ καθιστᾷ τὸν Θεὸ σὲ μᾶς τοὺς ἴδιους τέτοιον, ὅποιους προηγουμένως ἐμεῖς καταστήσαμε τοὺς ἑαυτούς μας πρὸς τοὺς ὁμοιοπαθεῖς.

8. Ὁ λόγος, λέγει, τῆς φύσης γίνεται καὶ νόμος τῆς φύσης, ἂν λάβει θέληση σύμφωνη γιὰ τὴν ἐνέργεια τῶν καταφύση δυνάμεων.

